BREVE, Y SVMARIA Declaracion de la Arte general.

Nueuamente compuesta por el mismo Autor.

CON PRIVILEGIO.

En Madrid, Por Pedro Madrigal.

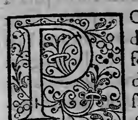
M. D. LXXXVI.

APROVACION.

POR mandado de los señores del consejo Real de su Magestad he visto estos Scholios, para entender la Arte natural de Raymundo Lull, compuestos por el Licenciado Pedro de Gueuara, y pareceme obra muy ingeniosa y delicada, y para entender la Arte muy necessaria, y en ella no ay cosa que cõtradiga a nuestra sancta Fee Catholica, y como a tal se le puede dar licecia para que la imprima. En Madrid a vij. de Agosto, de ochenta y cinco.

Iuan Baptista
Lauaña.

PROEMIO.

Orque el modo de saber, mas conforme al modo del ser de las cosas, es mas perfecto: començaré con la naturaleza desde lo simple, primitiuo è imperfecto: y prosiguire por lo deriuatiuo, cõponiendo hasta llegar a lo perfecto, y dando matices con el orden de doctrina en cada cosa de que se tratare. Y para que breue y facilmente consigamos el fin y proposito con que tome la pluma en la mano: Diuido este tratado en nueue capitulos, y el orden sera, q̃ se põdran primero los veynte y siete principios: y lue-

go algunas maximas dellos:y deſpues algunas aduertencias para la Arte:y finalmente otras para ſaber difinir, diuidir,y argumentar. Y en cada principio ſe pondra ſu ſignificacion, y algunos ſynonomos, y contrarios: y vna diuiſion triãgular para ſolo encaminar a los ingenioſos:y para la memoria yran graduados por las nueue letras de la Arte general que ſon, B. C. D. E. F. G. H. I. K.

B R E-

BREVE, Y SVMARIA declaracion de la Arte general.

¶ *Capitulo primero. De los principios abſolutos.*

A Bondad criada es vna ſemejança de la diuina bondad, porquien todas las criaturas tienen ſer, y poder, y obrar bien: y ſus ſynonomos ſon, honeſtidad, liberalidad, difuſion, comunicacion: y ſus contrarios, malicia, incomunicabilidad, deshoneſtidad y auaricia. La qual bondad, o es immediata, o mediata, o mixta. Y a ella ſe reduzen todos los nombres, verbos, y particulas de las bondades naturales, morales, y artificiales. B

La grandeza es vna excelencia que puſo Dios en ſus hechuras, cõque ſon perfectas, y abraçan todas las extremidades de ſu ſer, C

y poder, y obrar, ſegun la mayor capacidad de cada vna: y ſus ſynonomos ſon, perfeciõ, integridad, totalidad, y plenitud: y ſus cõtrarios ſon, imperfeciõ, y vacuidad: y todos los nombres, verbos, y particulas, q̃ dizen grãdeza, o eſpiritual, o corporal, o mixta.

D La duracion es vna ſemejança de la eternidad de Dios, q̃ puſo en las criaturas, para que dure ſu ſer, y poder, y obrar: y ſus ſynonomos ſon conſtancia, firmeza, y perſeuerãcia: y ſus cõtrarios ſon, incõſtancia, muerte, y corrupcion: y ſon tãbien deſta claſſe todos los nombres, verbos, y particulas q̃ ſignifican la duracion ſin principio ni fin, q̃ es la eterna: y la con principio y fin, que es la temporal: y la con principio y ſin fin, que es la euiterna.

E La poteſtad es vn principio poſitiuo, por el qual puedẽ ſer, y hazer las criaturas: y ſus ſynonomos ſon, poſibilidad, licẽcia, y potẽcia: y ſus contrarios ſon, impoſibilidad, y impotencia: y a eſta claſſe tocã todas las poteſtades abſolutas, y limitadas, y mixtas.

F La ſabiduria es vn principio real, q̃ puſo Dios en las criaturas, para q̃ pueda cada vna ſer, y poder, y obrar, cõforme a ſu inſtinto, y ſagacidad: y ſus ſynonomos ſon, conocimiẽto, ſolercia, inſtinto: y ſus cõtrarios, ignorancia, necedad, rudeza: y a eſta claſe tocã todos

dos los conocimientos intelectuales, y sensuales, y mixtos.

La volūtad es vna perfecion, q̃ crio Dios, para q̃ cada criatura apetezca su ser, y poder y obrar: y sus synonomos son, inclinacion, apetito, y deseo: y sus cōtrarios, odio, aborrecimiēto, violēcia: y a esta clase se reduzē los nombres, verbos, y particulas, que denotan el apetito espōtaneo, o necessario, o mixto. G

La virtud es vna propriedad primitiua, por quiē se mueuē vnas cosas cō otras: y sus synonomos son, valor, incētiuo: y sus cōtrarios son imbecilidad, y flaqueza: y desta clase son todas las virtudes naturales, morales, y artificiales. H

La uerdad es vna formalidad, q̃ crio Dios en cada criatura, para q̃ sea, y pueda, y obre verdaderamēte: y sus synonomos son realidad, essencia, entidad: y sus cōtrarios son ficion, falacia, mētira: y desta clase son todas las verdades sujetiuas, y objetiuas, y mixtas. I

La gloria es vn atributo real, q̃ crio Dios para descanso de la essencia, potencia, y operaciō de cada criatura: y sus synonomos son sosiego, cōtento, reposo: y sus contrarios son pena dessasosiego, descōtento: y desta clase son todos los nombres, verbos, y particulas, que significan sosiego, y gozo substancial, o accidental, o mixto. k

¶ *Capitulo segundo. De los principios Relatos.*

B LA Differencia es vna transcendental forma, que puso Dios en las criaturas, para que cada cosa difiera de las demas clara, y distintamente: y sus synonomos son, distincion, claridad, y diuision: y sus contrarios, confusion, obscuridad, y tinieblas: y desta classe son todos los nõbres, verbos, y particulas q̃ todas las distinciones racionales, naturales, formales, reales, essenciales, modales, numericas, objectiuas, y subjetiuas: sensibles, o inteligibles, o mixtas.

C La concordancia es vn principio relato criado, para que concuerden en vno las partes con el todo y lo superior con lo inferior, y lo mayor con lo igual y menor, y el principio con el medio y con el fin: y sus synonomos son, cõcordia, confederacion, liança: y sus contrarios, discordia, enemistad, resistencia: y desta classe son todos los nombres, verbos, y particulas que dizen, vniõ, dante, o recipiente, o mixta.

D La cõtrariedad es vn principio positiuo, transcendental y real, que crio Dios, para

que segun su capacidad aya entre las criaturas, para su conseruacion, vna resistencia fundada en diuersos fines: y son sus synonomos todos los opuestos, como blanco, y negro: y los contrarios, como bondad y malicia: y sus contrarios son, la concordancia, vnion, y amistad. La qual contrariedad, o es relata, o priuatina, o contraria, o contradictoria.

E El principio es vna formalidad trãscendental criada, para que aya fundamentos substanciales, y accidentales en las criaturas: y sus synonomos son todas las causas, substanciales, y accidentales, y todas las prioridades de origen, orden, dignidad, y naturaleza. La causa final es aquella para que se haze alguna cosa. La causa efficiente es la que haze alguna cosa. La causa ideal es la que da ser idealmente a las cosas. La causa formal es la que da ser actiuamente a las cosas. Causa material es la que da ser passiuamente a las cosas. Causa conexiua es la que da ser vniendo las cosas. Los contrarios son, todo lo que carece de causas substãciales, y accidentales. El qual principio, o es sin principio, o con principio, o con principio y sin principio.

F El medio es vna formalidad real, para

que ay a mediania real enlas cosas naturales, morales, y artificiales: la qual mediania, o sera en tre extremos ajūtandolos, o midiēdolos, o participando dellos naturalmente: sus synonomos son el cētro, y medios: y sus cōtrarios son lo q̄ carece de mediania. El medio de extremidades, o es comēsurable, o in cōmensurable. El cōmensurable es vna mediania causada del encuentro de la influēcia del fin, y refluencia del principio, y participante de la naturaleza de ambos. Y el medio incōmēsurable es el q̄ entra entre extremos contrarios al mismo medio, y entre si. El medio de ajūtamiēto es qualquiera cosa, q̄ sirue de tener atados algunos extremos: q̄ sino son de la naturaleza del medio, alomenos tienen proporcion, y disposicion con el en la natural, o artificial vnion: como los gōzes, clauos, y engrudo. El medio de medida es qualquier peso, o numero, o medida, cō q̄ se pesa, o cuenta, o mide qualqnier cosa.

G El fin es vna formalidad, q̄ remata el ser, y poder y obrar de cada cosa, o perficionandola, o terminādola: o corrōpiendola: y sus synonomos son, finalidad, termino, remate: y sus contrarios, lo sin fin, sin termino, ni remate: y desta clase son todos los nōbres, verbos, y particulas q̄ dizen finalidad de perfecion,

cion, o terminacion, o corrupcion.

La mayoridad es vna excelẽcia por quiẽ H
ay en cada criatura la mayor entidad, y potẽcia, y operaciõ: y sus synonomos son preeminẽcia, excelẽcia y superioridad, corruptible, o incorruptible, o mixta: y sus cõtrarios son la nihilidad, y el nada, y todo excesso malo.

La Igualdad es vna forma, en quiẽ reposa la intencion final de cada cosa, recibiẽdo I
en esta su ajustamiento, sin falta ni sobra: y sus synonomos sõ rectitud derecho, adequaciõ simple, o cõpuesta, o mixta: y sus cõtrarios son mẽgua falta, y iniquidad.

La minoridad es el vltimo principio rela- K
to positiuo, q̃ pone en cada criatura hasta la mas minima entidad, potẽcia, y operaciõ: la qual es muy dificultosa de tocar cõ el entendimiento, porq̃ es la mayor minoridad, y lo menos de cada cosa: y sus synonomos son pequeñez, poquedad, diminucion: y sus contrarios son superfluydad, demasia, y defecto malo.

Cap. iij. Delos Accidentes.

LA quãtidad es vn accidẽte comũ positi- B
uo depẽdiente de la substaãcia, por el q̃l cada

cada criatura es quantitatiua, y quotitatiua: y sus synonomos son, tantidad, continuidad, y contiguidad: y sus contrarios, todos los atributos del nada, que tienen respecto a la quantidad.

C La qualidad es vna forma accidẽtal, por quien cada criatura es tal, qual denotan sus propriedades proprias, o prestada: y sus synonomos son, condicion, complexion, estado: y sus cõtrarios son, todo lo q̃ carece de condiciones, y propriedades naturales, morales, o artificiales.

D La relacion es vn principio accidental, el qual es semejança de la relacion substancial, por virtud de quien son comparables, y se tienẽ respetovnas cosas a otras, o dual, o ternal, o quaternalmente: y sus synonomos son, respecto, reciprocacion, conuersion: y sus contrarios son los que carecen de respecto, como es la soledad, y singularidad.

E La action es vn accidente dependiente de la forma substancial, por quiẽ se mueue el que haze hacia el que padece: y sus synonomos son los nombres en or, que dizen action en potencia, como criador, procurador: y los participios de presente, como leyente, escriuiente: y sus contrarios son, la ociosidad, y pereza.

La

La pasſion es vna forma accidental, por quien ſe mueue el paciente admitiendo lo que el agente le da, y dependiente de la materia ſubſtancial: y ſus ſynonomos ſon, todos los nombres, verbos, y particulas que dizen mouimiento paſsiuo, y los verbos de ſentir: y ſus contrarios ſon, la impaſsibilidad, y todo lo que carece de bile accidẽtal. F

El habito es vn acidente paſsiuo, que reſulta del ajuntamiento de vna ſubſtancia con otra, con el qual la vna ſe habitua de la otra: y ſus ſynonomos ſon todos los nombres, verbos, y particulas, que denotan habituacion, como veſtido, alçado: y ſus ſynonomos del habito ſon ornato, atauio, veſtido: ſus contrarios el deſaliño ſenſible, o inteligible, o mixto. G

El ſitio es vn accidente poſitiuo dependiente de la ſubſtancia, que da la poſtura, y cololacion, o modo de eſtar vna coſa en otra: y ſus ſynonomos ſon arte, methodo, orden, diſpoſicion: y ſus contrarios ſon todo lo que carece de modo de eſtar, y de orden, y methodo. H

El tiempo es vn accidente, de quien participa mas el mouimiento que de otro alguno: y es medida de la duracion del principio, medio, y fin: y inſtrumento de la nouedad I

uedad, y cõtinuo enel instãte, y sucesiuo en sus terminos đ passado, y presente, y por venir: y sus synonomos son todos los nombres, verbos, y particulas de el quando: y sus contrarios son lo que ni puede auer sido, ni es, ni sera. El qual es tiẽpo de las cosas sucessiuas, segun los Philosophos.

k El lugar es vn accidente primitiuo, que tiene su ser entre el locante, y locado, y es posseydo del subjeto localmente: el qual es de las cosas estables, o propria, o communmẽte: y sus synonomos son los nombres, verbos, y particulas del adonde: cuyas affectiones son atras, adelante, a la diestra, a la siniestra, arriba, a bajo: y sus contrarios son todo lo que carece de adonde.

¶ *Capitulo Quarto. De lo que se ha de aduertir para la aplicacion.*

HAnse de reducir los nõbres, y verbos, y particulas a su clases: assi en los positiuos, como en los priuatiuos: porque en cada clase ay dos lugares vno de positiuos y sus synonomos, y otro de priuatiuos o contrarios. 27. de positiuos, y 27. đ priuatiuos, q̃ hazẽ. 54.

2 Los contrarios se reduziran a la clase de sus positiuos contrarios, como la malicia a la bondad.

3 Los primitiuos y possessiuos se pondran en vna mesma clase, y los casos obliquos donde los rectos.

4 Los coniugados yguales se pondran en vna misma clase.

5 los frequentatiuos son de la clase de sus primitiuos.

6 los comparatiuos que dizen excelencia, son dela mayoridad.

7 los superlatiuos, que dizen perfecion, son dela grandeza: y los que dizen diminucion, de la minoridad.

8 las ethimologias y alusiones y deriuaciones nacen destos.27.lugares.

9 No se tendra en la aplicacion tanta cuenta con las palabras, como con el sentido.

10 Concluyrse ha en cada categoria por los synonomos affirmatiuamente, y por los contrarios negatiuamente.

¶ Capitulo Quinto. De algunas maximas.

§. Primero. Del Ente.

1 EL Ente es vn concepto, que todo lo abraça. 2 El que dize ente, todo lo dize. 3 Fuera del ente, todo es nada. 4 El ente es centro de todas las cosas. 5 Ninguna cosa ay de mayor latitud, que el ente. 6 Todo ente es amable. 7 El nada en algo es aborrecible. 8 Por el nada en algo se priua el ente de su fin. 9 El pecado solo es nada en algo. 10 Ningun algo es naturalmente de nada. 11. Si el ser fuesse de nada, el nada seria algo. 12 Lo que es, solo es mediante la creacion. 13 El algo tiene, solo por el pecado, inclincion al nada. 14 Si el algo tuuiesse inclinacion al nada, seria el nada algo. 15 Todo menor ser, es subjeto al mayor. 16 Ay vn ser por existencia, y otro por operacion. 17 El ente que es por existencia, es por si mismo: y el que es por operacion, es por otro. 18 De vn algo, es otro: y de vno muchos. 19 Por la composicion, es de vno muchos. 20 Todo ser, es o substancia, o accidente.

§. Segundo. Del nada.

EL Nada carece de todo lo que es algo. 2 El nada seria algo, si tuuiesse algo. 3 El pecado y el nada, se conuierten. 4 El nada careciera de nombre, sino tuuieramos entendimiēto. 5 Dios no contēpla al nada. 6 Si Dios considerasse al nada, luego seria el nada algo. 7 Solo el hombre considera al nada. 8 El q̃ considera al nada, considera superfluamente. 8 Por la priuacion del algo, se declara el nada. 10 El nada general, solo se halla en la consideracion criada. 12 Antes del nada, no ay algo. 13 Si el nada fuesse algo, ternia alguna cosa inteligible. 14 Si el nada, y el algo no fuessen contrarios, seria el nada algo. 15 En el lenguaje, el nada, y la negacion, concuerdan. 16 Del mismo modo tiene el nada concordancia con la corrupcion por la generaciō, como la tiene en el hablar por la negacion. 17 El nada solo por la falsedad, tiene concordancia con la negacion. 18 Del mismo modo se sustenta el nada en la falsa suposicion, como el pecado. 19 Si el nada se conuirtiesse con el algo, seria algo.

§. Tercero. De la subſtancia.

LA SVBSTANCIA Es vn ente, que naturalmẽte ſe ſuſtenta, por ſi miſma y en ella el accidente. 2 Por que la ſubſtancia conſta de forma y materia, ſe puede ſuſtentar por ſi, y eſtar en ſus partes ſubſtanciales; que ſon los principios abſolutos y relatos. 3 Porque la ſubſtancia es fin del accidente, no puede eſtar ſin ella, o ſin dezir orden a ella. 4 Todo el mundo es vna ſubſtancia general, conſtituyda de la bondad general, y de las demas principios generales. 5 De la ſubſtancia general, salen muchas ſubſtancias eſpeciales. 6 La ſubſtancias corporal, ſon de las partes grueſas: y las eſpirituales, de las partes ſubtiles. 7 Las ſubſtancias eſpeciales, de tal manera eſtan en la general, como los peces en el agua. 8 La planta es vna ſubſtancia eſpecial: y biue de la general, como el hombre del ayre, y el pez del agua. 9 Las ſubſtancias, que tienen mas ſubtiles eſpecies, ſon mas ſuptiles. 10 Toda ſubſtancia

corporal

corporal, esta en la substancia general. 11 Dios, y los Angeles, y almas son substancia sin cuerpo. 12 La substancia del Angel, y su especie inuisible, se conuierten. 13 Ningun sentido toca a la substancia, sino a sus accidentes. 14 Sola la substancia, es subjeto de sus potencias. 15 Ninguna substancia, tiene su acto fuera de si. 16 La vestidura natural de la substancia, y sus instrumentos, son los accidentes. 17 Ninguna substancia crece en su numero, sino por el augmento de sus partes. 18 En el crecimiento de sus partes, crecen sus accidentes. 19 Qualquier substancia Phisica, es corporal, o espiritual. 20 No ay mayor contrario de la substancia, que el nada.

(*)

§. Quarto. Del Accidente.

Accidente es, todo lo que no tiene en si su ser, sino en la substancia. 2 Si el accidente fuesse por si mismo, y para si, sustentarase en si mismo. 2 Ningun accidẽte es para si mismo. 4 Si el accidente

dente fuera para ſi, tuuiera en ſi miſmo quietud, y repoſo. 5 El accidente es tan quaſi nada, que no tiene materia. 6 Si el accidente tuuiera en ſi materia, fuera ſuſtentado en ſi miſmo. 7 No ay coſa tan pequeña, como el accidente. 8 Es tan pequeño el accidente, que por ſi no tiene ſer. 9 Todo accidente, o es de ſubſtancia corporea, o incorporea. 16 Si el accidente fueſſe parte ſubſtancial, ſeria ſubſtancia ſuſtentada en ſi miſma. 11 Los accidentes, ſon inſtrumentos, que nacen juntamente de la ſubſtancia. 12 En la creacion de la ſubſtancia, nacen juntamente los accidentes: y aſsi ſe llaman concreados 13 Los actos de los acidentes, en la potencia nacen juntamente de la ſubſtancia. 14 Sola la ſubſtancia mueue a los accidentes. 15 Por el mouimiento de los accidentes, ſe mueue la ſubſtancia. 16 Los actos naturales de los accidentes, mueuen a los accidentes artificiales. 17 Los accidentes morales, ſon ſemejanças de los naturales. 18 Aquello que acaece, es accidente: y en quien caece, es ſubſtancia. 19 El accidente tiene tan pequeña entidad, que no tiene per ſi ſer. 20 Si el accidente tuuiera ſer, o eſſencia, fuera igual a la ſubſtacia.

§. Quinto.

§. Quinto. De la Bondad.

LA BONDAD ES Aquella, por la qual lo bueno obra bien: bien es que lo bueno sea, y lo malo que no sea. 2 Assi es lo bueno por la bondad, como lo que es coloreado por la color. 3 Porque la bondad es causa del bien, es el ser bueno. 4 Por ser la bondad y malicia contrarias, la priuacion del bien es mala. 5 El ser del mal es malo, y el ser del bien es bueno. 6 Si el bien fuesse del mal, la priuacion del bien seria buena. 7 Si el mal fuesse del bien, la priuacion del bien seria buena. 8 Si de la bondad, y de la malicia se hiziesse alguna cosa, su ser seria malo y bueno, y su priuacion tambien. 9 Todo aquello, que es bueno, es bueno por la bondad. 10 Ninguna cosa tiene ser en si, debajo de especie de bondad, sino es buena. 11 En quanto la bondad, es forma de todo bien, es principio de todo bien. 12 Si ninguna bondad huuiesse substancial, seria la substancia mejor por otra cosa, que por la bondad. 13 La bondad substancial, es natural. 14

La bundad de la grandeza es accidental. 15. La bõdad de la justicia es accidẽtal moral. 16 Si la bondad fuesse sin accion, ningun bien pudiera ser della. 17 Ningũ acto de la bondad es malo. 18 Todo aquello, con quien la bondad participa, conuiene sea bueno. 19 Porque la bondad es mayor en la grandeza, que en la pequeñez: la grandeza y pequeñez son buenas en la bondad. Y de esta manera se podran yr poniendo veynte maximas en cada principio, y forma: como las pone Raymundo en el libro de los seys mil prouerbios.

¶ Capitulo sexto. De algunas aduertencias.

§. Pimero. De los modos de discurrir, y de sus instrumentos.

Diez modos pone Raymundo en la tercera regla de la Arte inuentiua, para descubrir la verdad. El primero se haze por vn instrumento circular, que llama en su Arte general primera figura: donde

donde se conuierten los terminos absolutos, vnos en predicados, y otros en subjetos reciprocamente, segun la natural disposicion, y proporcion del subjeto a que se aplican. Y para tatar de Dios, se idemptifican todos estos terminos, atribuyendose los vnos a los otros en abstrato, y en concreto: mas en las criaturas, vnos se atribuyran en abstrato, y otros en concreto, sin idemptificacion.

El segundo modo, se haze con vn instrumento de tres triangulos trauados, que hazen nueue angulos, que son escalas por donde el entendimiento va subiendo y baxando, y atando y desatando las difficultades: y cada angulo destos tiene en si vn principio relato.

El tercero modo, tiene por instrumento vna superficie con treynta y seys quadradillos: y en cada quadradillo dos letras: y cada vna significa vn principio absotuto, y otro releto: el qual instrumento sirue, para resoluer la question, y dexar lo que no hiziere al caso.

El quarto modo, tiene por instrumento tres superficies circulares. La vna mayor y immobil: y de las dos, vna es mediana mobil, y otra menor tambien mo-

bil, en el qual instrumento se forman los sylogismos: atribuyendo vna letra del circulo mayor, en lugar del subjeto de la conclusion: y la del minimo en lugar de atributo; y la del medio en lugar del medio de la demonstracion. En las quales figuras se ponen letras en lugar de terminos por huyr proligidad. Y conesta quarta figura (como he dicho en la Arte general) se haze la tabla general de las siete, y ochenta y quatro columnas y, poniẽdo por guion la T. se forman veynte sylogismos, poniendo en ellos combinados los principios absolutos con los relatos, como en la tercera figura.

El quinto modo es, para allar el medio de la demonstracion, el qual ha de ser, o mayor, o igual, o menor en razon del modo de ser: y antecedente, o consiguiente, o repugnante en razon del modo de entender: y a de concordar en genero, o en specie con el subjecto, y predicado de la conclusion: como concuerdan los medios que da Raymundo. Como para probar, que Christo nuestro Señor es el verdadero Mesias, en el apostrophe (despues de auer prouado, que quanto nos dexo mandado Iesu Christo nuestro Señor es pura

ver-

verdad, y suma, sin excesso, ni defecto) dize assi: imposible es que la suprema y altissima verdad, sea descubierta, y enseñada por el mas mal hombre, y mas falso, y mas enemigo de Dios: porque se siguyera, que este tal, en quanto a la doctrina fuera el mejor hombre de quantos pueda auer: y el peor de todos auiendo se echo Dios, no lo siendo: corrompiendo con esta falsedad la mayor verdad de quantas puede auer: y por el consiguiente siendo el mas falso, era el mas verdadero de todos quantos pudiera auer: porque nos descubrio la altissima verdad de los Articulos de la Sancta Fee: luego el que nos enseño la suma verdad, y nos la descubrio es necessario que sea sumo: y auiendo sido este Iesu Christo, es necessario que aya sido: y es blasphemia dezir, que aunque nos enseño la suma verdad, no es el, el verdadero Mesias.
Tambien se confirma esto, porque siendo Dios sumamente sabio, y bueno, de tal manera ha de disponer todas las cosas, que no aya confusion ni falsedad en ellas: si Christo nuestro Señor no fuera el que los Christianos adoramos, sino otro que huuiera de venir, fuera inutil

su venida, porq̃ no huuiera quiẽ creyera en el, pues para creer en el, hauia de tener las condiciones, q̃ los Articulos de la santa fee nos enseñan: porq̃ los Christianos, auiendo el de enseñar lo mismo que ellos saben ya por la fee en Iesu Christo, tendrian suficiẽte escusa para no creer en el, diziendo, q̃ si en su Iesu Christo no auian de creer, el qual les enseño la misma verdad, tampoco quieren creer en este, pues lo mismo les ha de enseñar este que aquel: y los paganos, y judios diran, q̃ siendo la misma doctrina que la de los Christianos: hauiendo sido estos engañados, tãbien lo seran ellos. Tambien se prueua, porque toda verdad mas depende de aquel que la hallo, y enseño primero, que no de aquel que no la hallo primero: la verdrd de los articulos de la fee Christiana fue hallada, y enseñada por Iesu Christo: luego mas depende del, que no del segundo. Y si este ha de ser verdadero Christo, y no aquel: mas depende la verdad Catholica del falso, que del verdadero: esto es falso, y imposible: luego el que nos descubrio, y hallo la suprema verdad de los articulos de la fee, es el verdadero Dios y hombre Iesu Christo hijo de Dios viuo.

El sexto modo de descubrir la verdad,

es

es por la ſimplicidad de cada principio, y ſus conjugados, como la bondad, o lo bueno en virtud de ſu bonificante, con ſu bonificatiuo, de ſu bonificatiuidad, bonificatiuamente, bonifica lo bonificado en lo bonificable, y con ſu bonificabilidad, bonificablemente, bonifica bonificando bien la bonificacion del bonificar.

El ſeptimo modo de deſcubrir la verdad, es por la relacion dual: y hazeſſe con dos terminos, que ſe tengan reſpecto de plenitud: lo qual acaece en dos maneras. La vna es ſegun concordancia: y la otra, ſegun contrariedad. Segun concordancia, como ay forma luego ay materia: ay action: luego ay paſsion, ay antecedente, luego ay conſiguiente: ay padre, luego ay hijo. Mas ſegun contrariedad, ſe procede affirmando el vn termino y negando el otro: como es bueno, luego no es malo: es blanco, luego no es negro: es finito, luego no es infinito. Tãbien en eſta relaciõ dual: ay otro modo đ diſcurrir, por via de antecedẽte, y cõſiguiẽte: como ay linea, luego ay pũto: ay eſpecie, luego ay genero.

El 8. modo de diſcurrir el entẽdimiẽto es por via de triangulos de plenitud, con tres terminos reſpectiuos: como ay forma, y

materia:

materia: luego ay conjunto de ambos. Ay potencia y acto: luego ay habito. Ay afirmacion y negacion: luego ay duda. Los quales triangulos se pueden fabricar, o concordatiuamente, o contrariatiuamente. Porque o vno concordara con dos contrarios, como la differencia con la concordancia y contrariedad: o vno contrariara a dos concordantes, como el principio medio y fin: o vno contrariara a dos contrarios, como la mayoridad igualdad y minoridad: y la largueza a la auaricia y prodigalidad.

El nono modo de descubrir la verdad, es con quatro terminos respectiuos de plenitud, quadrangular: como ay causa final: luego ay eficiente, y formal, y material. Ay perfecta justicia: luego prudente, fuerte, y templada. Ay arriba, luego abajo, y diestra, y siniestra. De los quales terminos: o vno contraria a tres concordantes, como el ser, al no ser, y a la priuacion, y al defecto: o vno concordara con tres contrarios, como la quantidad cõ la mayoridad, igualdad, y minoridad: o dos contrariaran a dos concordantes, como el ser y perfection con la priuaciõ y defecto: o dos cõcordaran a dos cõtrarios, como el fuego y tierra al ayre y

agua.

agua. Tambien se discurre eneſtos quadrãgulos por via de antecedente y conſiguiente: como ay cuerpo, luego ay linea y ſuperficie y punto.

El decimo modo y vltimo de deſcubrir la verdad, es la circulacion: la qual ha lugar en los quatro modos anteriores a eſte: y alude a la penetracion cubica del primer modo. Y en la ſimplicidad de cada principio diſcurre el entendimieto circularmente, jũtando el principio con el fin: como lo bueno en razon de la bondad es bonificante, y bonificado, y bonificable: porque lo bueno es bueno de la bondad, en la bondad, por la bondad, con la bondad, para la bondad. Y porque ſin la bondad no ſeria bueno, es el bonificante, bonificatiuamente de ſu bonificatiuidad con ſu bonificatiuo: y es bonificado de la bonificabilidad con ſu bonificable bonificablemente: y el bonificar bonificando de ſu bonificacion bien. Los quales conjugados ſe forman por los tres correlatos (que llamamos, tiuo, bile, y are) Y en la relacion dual ſe haze la circulacion entre los terminos conuertibles: como la bondad es grande, luego la grandeza es buena: y en la relacion ternal, como la bondad es grande y poderoſa, luego la poteſtad es grande y buena,

y buena: y en la relacion quaternal, porque el fin mueue a la efficiente, y la efficiente a la forma, y la forma a la materia en razon del fin. Y tambien dezimos la bõdad es grande constante virtuosa y verdadera: luego la verdad es virtuosa constante grande y buena.

§. Segũdo. De los tres terminos.

AY tres terminos, el vno se llama imagen, el otro semejança, el otro vestigio: porq̃ criando el altissimo, quando fue su sancta voluntad, repartio entre las criaturas las semejanças de sus diuinas perfectiones. Y porque entre las criaturas ay grados de capacidad mayor y menor, representan mas y menos las excelencias de su hazedor, segun su mayor o menor modo natural: y assi las espirituales (que constan de libre albedrio) hizo Dios a su imagen: y las corporales substancias a su semejança: y los accidentes de las vnas y de las otras, son solo como vestigios. Imagen es, como vn retrato sacado de la cosa retratada. Semejança es la que ay entre vn rostro y otro differẽtes. Vestigio es solo vn indicio, o señal, o rastro

ſtro por donde ſe puede cõjecturar alguna coſa. La imagen y veſtigio tiene el angel: la ſemejança y veſtigio los cielos, y elemen tatiua, y vegetatiua, y ſenſitiua, y imaginati ua: y el veſtigio ſolo la inſtrumentatiua: y la imagen, y ſemejança, y veſtigio tiene el hombre. Todas las quales criaturas eſtan echas cõforme a la idea del diuino entendi miento. Y aſsi vnos buſcaron la verdad por los accidẽtes o veſtigios: y otros en las ſub ſtancias ſenſibles por la ſemejança: y otros en las intelligibles por la imagen. Mas por que Chriſto en quanto Dios es la idea, y en quanto hombre imagen y ſemejança y veſtigio: pudo ſolo el manifeſtarnos la deſnuda y pura verdad: y aſsi ſin el no podemos hazer nada, con Ariſtoteles, ni Platõ, ni con los demas ſabios del mundo.

§. Tercero. De la diuiſion vniuerſal.

DE quanto ſe puede tratar o ſon coſas, o conceptos, o vozes. De vna ſola coſa ſe pueden formar muchos conceptos, y de cada cõcepto muchas vozes. Con el primer

acto aprehende el entendimiento las simples semejanças de las cosas, y conceptos, y vozes: y con el segundo acto las compone: y con el tercero las discurre. Y assi en las sciencias las cosas se declaran por conceptos, y vozes. Las cosas consisten en el modo de ser, y los conceptos y vozes en el modo de entender: el qual se declara con el verbo mental, o vocal, o escripto. Por razon de las quales tres differencias, ay, y huuo tres maneras de Ppilosophos. Vnos reales, que tratan principalmente de las cosas: y otros nominales, que tratan principalmente de los nombres, y verbos, y particulas: y otros nocionales, que tratan principalmente de los conceptos. De todo lo qual con differencia y concordancia trata muy artificiosamente Raymundo, conforme al orden que la misma natutaleza guarda: y assi pone nueue grados de cosas (que el llama subjectos) que son, Dios, Angel, cielo, hombre, imaginatiua, sensitiua, vegetatiua, elementatiua, y instrumentatiua: y doze grados de conceptos en la clase del entendimiento, que son, are, bile, tiuo, naturaleza, substancia, accidente, composicion, simplicidad, indiuiduo, especie, genero, ente: y otros cinco grados vniuersales, que son, creible, inteligible, imaginable,

nable,ſenſible, y dubitable:los quales conceptos va multiplicando, Raymundo por las nueue reglas de la arte inuentiua, que ſon.B.ſupoſicion:C. modos de ſer y entender:D.modos de diſcurrir:E.modos de bajar a lo particular:F. modos de cõtradezir: G. modos de neceſsidad y contingencia: H.modos de demonſtrar: I. modos de los puntos tranſcendentes:K.modos de la mayoridad del fin. Tambien multiplica Raymundo eſtos conceptos por las. 18. reglas de la arte amatiua, que ſon: B. ſimplicidad y compoſicion:C.intencion:D.diſtincion: E.generacion:F.realidad y razon: G. puntos tranſcendentes: H. ſubſtancia, y accidente:I. mouimiento, y atamiento: K. inuencion del particular: B. contemplacion: C.concreto, y abſtrato:D. oſadia, y temor: E.eſperanza:F.conſolacion:G.conciencia, y contricion:H.paciencia:I.ſatisfacion: K. conſideracion. Tambien multiplica Raymundo eſtos conceptos por las reglas de la arte memoratiua, que ſon: B. recepcion de eſpecies:C.redicion dellas:D.conſeruacion dellas:E. atracion dellas:F. diſcurſo dellas. G. multiplicacion dellas: H. ſignificacion dellas:I.terminaciõ dellas: K. complexion dellas. Y multiplica tambien vnos conce-

ptos differentes por otros, y vnos concordantes por otros, y vnos cõtrarios por otros. Tambien multiplica estos conceptos, vnos primeros y principales por otros, y vnos finales por otros: vnos mayores por otros, y vnos iguales por otros, y vnos menores por otros. Tambien multiplica estos conceptos por las diez reglas de la arte general, que son: B. posibilidad: C. quididad: D. materialidad: E. formalidad: F. quantidad: G. qualidad: H. temporalidad: I. localidad: K. modalidad, y instrumentalidad. En las quales estan encubiertas estas formas (como especies en sus generos) afirmacion, duda, negacion: absoluto, relato: intrinseco, extrinseco: substancial, accidental: primitiuo, diriuatiuo: possessiuo, efficiente, idea, forma, materia, vnion, fin: action, passion: continuo, contiguo: proprio, prestado, o postizo: eterno, euiterno temporal: presente, passado, y por venir: superior, inferior: diestra, siniestra: atras, adelante: modo, instrumento: todo, y parte.

Y para distinguir los conceptos formales en todo quanto ay escripto, se consideran tres cosas. La primera, que quantos periodos huuiere, tantos conceptos formales

males ay. La ſegunda, que la calidad del concepto, ſe deſcubrira por la conjuncion, o aduerbio, que ſe hallara en el principio del periodo. Por tanto es neceſſario ſaber la propriedad de las particulas, de que eſcriuio curioſamente Godeſcalco. Lo tercero es, que todo lo que ſe habla, o eſcriue, es, o difficicion, o propoſicion, o diuiſion: y ſu declaracion depende de vno deſtos lugares, amplificacion, reſtricion: razon de dudar, de decidir, y de differencia, diſtincion, continuacion, exemplificacion, concordancia, ſupoſicion, y reſolucion.

Las vozes ſon, o nõbres, o verbos, o particulas. Los nõbres, o ſon ſimples, o cõpueſtos: o primitiuos, o deriuatiuos, o poſitiuos, o comparatiuos, o ſuperlatiuos, o diminutiuos, o abſtratos, o concretos: o ſynonomos: o equiuocos. Los verbos, o ſon actiuos, o paſsiuos, o ſubſtãtiuos, o frequẽtatiuos: generales, o particulares: ſimples, o cõpueſtos: primitiuos, o deriuatiuos. Las particulas. o ſon prepoſiciones de caſos, o prepoſiciones de cõpoſiciõ: o cõjũciones copulatiuas, o disjũtiuas. o aduerſatiuas, o racionales, o caſuales, o aduerbios afirmatiuos, o negatiuos, o locales, o tẽporales de quantidad,

o qualidad, o comparacion, o demonstratiuos, o de congregar, o llamar, o rogar, o dudar, o prohibir, o preguntar, o exemplificar o contar, o amenazar: o notas de aborrecimiento, desseo, admiracion, temor, dolor, risa, exclamacion, silencio, alabança, sonsacamiento, o encarecimiẽto. Las quales particula son las pegaduras, con que se descubren los affectos interiores, y exteriores: con que las cosas (significadas por los nombres) hazen sus operaciones, significadas por los verbos.

¶ Cap. septimo. De algunas aduertencias para saber diffinir.

LA Diffinicion es vna breue declaracion de la naturaleza, o qualidades de algun subjeto, o predicado de nuestra arte: la qual consta de genero y differencia logica, o fisica, o methafisica: y responde a la pregunta, que es. Las diffiniciones o son artificiosas, o inartificiales: estas se hazen acaso, y sin arte: y aquellas con arte y de proposito. Las quales o son afirmatiuas, o negatiuas: o vniuersales, o particulares: o simples, o compuestas: o solidas, o superficiales,

ciales, o methaforicas: o legicas, o fisicas, o methafisicas. Genero se llama vn atributo, que compete a muchas cosas que son differentes en especie. Especie es vn atributo, que compete a muchas cosas differentes en numero indiuiduo. Indiuiduo es vntermito vltimo, y indiuisible, donde reposan el genero y especie. Differencia es vna propriedad, por razon de la qual difiere vna cosa de otra. Y el genero o es generalissimo, que es de tal manera genero, que no puede ser especie, ni puede auer otro antes del: o es subalterto, que es genero, respecto de las especies inferiores: y es especie, respecto del genero superior. La especie o es especialissima, que es de tal manera especie, que no puede ser genero: o es subalterna, que es de tal manera especie, respecto del genero superior, que puede ser genero, respecto de la especie inferior.

Diffinicion solida, es la que llama la escuela essencial, quiditatiua, y substancial. Y la superficial, es la que llama la escuela accidental, o descriptiua, o interpretatiua. Y methaforica, es la que llamo assi Aristoteles en el. 6. de los Topicos. La qual se puede llamar por otro nombre, impropria, o postiza.

§. Primero. De los preceptos comunes a todas las diffiniciones.

Toda voz equiuoca se diuidira primero q̃ se diffina. 2 Las cosas de poco momento, no se han de diffinir encarecidamente. 3 La difinicion logica se hara con genero, y differencia logica. 4 La difinicion fisica, se hara con genero y differencia fisica. 5 La difinicion methafisica, se hara con genero y differencia methafisica. 6 El genero se difine por la concordancia de diuersas especies y differencias. 7 La especie se difine por su genero y differencia. 8 El indiuiduo se difine por su especie y propriedad. 9 Aquien conuiene la difinicion conuiene el difinido. 10 A quiẽ no conuiene la difinicion no conuiene el difinido. 11 La difinicion no ha de ser superflua. 12 La difinicion no ha de ser faltosa. 13 No se dara todas vezes credito a la alusion, ni ethimologia: porque ha introduzido muchos terminos el vso vulgar, de que si buscays fundamento no se hallara. 14 No todas las cosas son difinibles logicamente. 15 No todas las cosas son difinibles

bles fiſicamente. 16 Mas todas las coſas ſon difinibles methafiſicamente. 17 Delas difiniciones, la ſolida es la propriſsima. 18 La ſuperficial es menos propria. 19 Mas la methaforica es impropriſsima. 20 De las difiniciones: vnas ay mayores, y otras menores.

§. ij. De la diffinicion ſolida.

Solida difinicion, es la que ſe haze de partes ſubſtanciales, poniẽdo vna por genero, y otra por differencia, como el hombre es vna bondad parte corporal, y parte eſpiritual. 2 La ſolida reſponde a la duda que es en ſi, que tiene en ſi, que haze en ſi, y de que es primitiuamente, y qual propriamente? 3 Si la ſolida difiniere el todo por el miſmo ſe le dara genero abſoluto, como la bondad es vn ente. 4 Si difiniere el todo por la forma ſe le dara la materia por genero, como la bondad es bonificable de ſu bonificatiuo. 5 Y la forma ſe difine, como diziendo el bonificatiuo, es vna forma actiua, de la bondad. 6 Y la materia, como el bonificable, es vna potencia o virtud paſſiua de la bondad. 7 Y el acto de ambas, como el bonificar, es vna potẽcia conexiua

en quien se remata la plenitud de la action del bonificante, y bonificable. 8 Y diffinese todo el supuesto, como la bondad es vn subjeto aquien propriamente le compete hazer bien. 9 Y diffinese la forma por el acto, como el bonificatiuo es aquien toca bonificar actiua mente. 10 Y la materia, como el bonificable, es aquien propriamēte compete bonificar pasiuamēte. 11 Y el ser por la essencia, como todo lo bueno es tal por la bondad. 12 Y la essencia por el ser, como la bōdad es essencia del biē. 13 Y el subjeto por el objeto, como la bōdad es sujeto de todo lo bonificable. 14 Y el objecto por el sujeto, como lo bonificable es objeto proprio dela bōdad. 15 Y la potēcia por el acto, como la bōdad es vna potencia aquien propriamēte toca el bonificar. 16 Porq̄ la diffinicion solida es essencial, y quiditatiua, ha de constar de genero essencial, y de differencia essencial, o logicos, o fisicos, o methafisicos. 17 El genero methafisico, es el que abraça y comprehende expressamente todas las partes del difinido. 18 La differencia essencial, es la que essencialmēte distingue el diffinido de los demas subjetos del vniuerso. 19 Por esta difinicion se pueden circular los conjugados intrinsecos, como la

elementa-

elementatiua, es aquien propriamẽte toca el elementar con su tiuo,bile, y are, de su elementatiuidad,elementablidad, y elementacion,elementãdo,elementados,elementatiuamente, y elementable, y elementalmente. 20 Tambien se diffine solidamẽte por las qualidades proprias,como el fuego es aquien propriamente compete callẽtar. Dios es aquiẽ propriamẽte cõpete el criar.

§. iij. Dela diffinicion superficial.

LA DIFINICION superficial se haze por accidentes comunes separables,o inseparables. 2 Y por las causas final,efficiente, y exenmplar se diffine superficialmente. 3 Por la final, como Dios es el fin vltimo del hombre. 4 Por la exẽplar, como la bondad diuina es fuente original,y ideal de las bondades criadas. 5 Y por efficiente, como Dios es criador de quanto tiene ser. 6 Y por los effectos,como qualquier criatura es hechura de la diuina potestad. 7 Con las diffiniciones superficiales se responde a la pregunta de que deriuatiuamente,possessiuamente,apropriadamente, finalmente, efficientemente, y

exemplarmente. 8 Tambien ſe reſponde con eſta difinicion a la pregunta que es en otro, que tiene eñ otro, y que haze en otro, modal, y inſtrumentalmente? 9 Tambien ſe reſponde a todas las demas preguntas accidentales. 10 La ſuperficial nos manifieſta los actos externos, como el cauallo es vn animal de quatro pies, ligero, domable con ſilla, y freno, aquien le es natural el relinchar, como al jumento el rebuznar, y al perro ladrar. 11 Tambien ſe difine la ſuperficial con la enumeracion de las partes, como la pena introduzida por las leyes, o es corporal, o pecuniaria, ó mixta. 12 Tambien ſe difine ſuperficialmente por los conjugados extrinſecos: como el valeroſo Hector es el q̃ defendio valeroſamẽte ſu patria haſta morir en la valeroſa guerra en demoſtracion de ſu gran valor. 13 Y por las qualidades preſtadas, como el fuego es vn elemento q̃ vſa de la ſequedad en ſu calor en virtud de la tierra. 14 Y por accidentes artificiales, como Parraſio fue aquel excelente pintor, que engaño a los animales con vn razimo de vuas pintado de ſu mano. 15 Y por accidentes morales, como Demoſtenes fue vn eloquentiſsimo Atheníenſe, q̃ merecio ſer llamado padre de ſu patria, y eterni-

zado

zado con vna estatua precisissima, y vna lēgua de fino oro en memoria de su grāde eloquēcia. 16 Y lo q̄ contiene por lo cōtenido, como el cielo d̄ Saturno es el q̄ cōtiene al d̄ Iupiter. 17 Y por sujetos, y objetos se extrinsecos se difine, como, la vista es vna potēcia q̄ tiene por objetos los colores y figuras. 18 Y por circunstācias se difine, como, reynādo Marte fue Falaris aquel gran tyrano de Agrigēto, q̄ por leuantarse cō el gouierno de su patria hizo muchas crueldades, aunq̄ mas hiziera sino le resistiera el gran valor y prudencia de Sterficore, gran Filosopho y tutor de su patria. 19 Tābien se difine por via de ethimologia, y alusion, y deriuacion. 20 Como Christiano es el que conoce y sigue a Christo: Augustin el q̄ augmenta, y Pedro el que es piedra.

§.iiij. Dela difinició methaforica.

LA Methaforica difinicion, se haze trasplantando los atributos de vnas cosas en otras para mayor adorno, y amplificacion. Tābien suple las faltas q̄ ay de vocablos. 3 Tābien sirue para ocultar lo q̄ no conuiene decirse en lēguaje del vulgo. 4 Cō alegorias se diffine methaforicamente.

mente. 5 Con enigmas se diffine methaforicamente. 6 Con hieroglificas se diffine methaforicamente. 7 Con parabolas se difine methaforicamente. 8 Con semejanças se diffine methaforicamente. 9 Con exemplos se diffine methaforicamente. 10 Cõ comparaciones se diffine methaforicamente. 11 Con figuras mathematicas se diffine methaforicamente. 12 Con fabulas, y ethopeyas se diffine methaforicamente. 13 Ha de corresponder igualmẽte la methafora y la cosa por ella representada. 14 No ha de ser menor la methafora, que la cosa significada por ella. 15 No ha de ser contraria la methafora. 16 No ha de ser afectada. 17 No ha de ser tibia. 18. No ha de ser aspera. 19 No ha de ser fea. 20 No ha de ser odiosa. 20 ni ha de ser obscura.

¶ *Cap. octauo. De algunas aduertentias para saber diuidir.*

EL Segundo instrumento con que el entendimiento humano discurre, es la distincion con que distingue vna cosa mas comun en otras menos comunes, o essencial, o accidental, o methaforicamente.

camente, y diſtinctión es vn termino mas lato que la diuiſion: y la diuiſion, es termino mas lato que la relacion: y la relacion es termino mas lato que la differencia: porq̃ la differencia es entre los correlatiuos, y la relacion entre los correlatos, y el fundamẽto, y el termino: y la diuiſion entre los conceptos y voces y la relacion y el fundamẽto y el termino, mas la diſtinciõ es entre los cõceptos quidicos de la eſſencia, ſubſtancia, quididad, y naturaleza, y ſer, y ſingularidad, y entre el fundamẽto y el termino y la relacion: y finalmente entre todas las coſas y conceptos y voces. Por tanto ſabidas las diſtinctiones ſe ſaben las diuiſiones y relaciones y differencias de todas las coſas: las quales ſon nueue, la primera ſe llama racional, la ſegũda natural, la tercera formal: la quarta real, la quinta numeral, la ſexta eſſencial, la ſeptima modal. la octaua ſubjetiua, y la nona objetiua. En las quales aunque ſe contienen todas las diuiſiones (porque es nueſtro intento tratar mas deſtas que de aquellas) ſe notara que las diuiſiones tienen el nombre del todo y de las partes diuidiẽtes: y aſsi porque ay vn todo fiſico, y otro logico, y otro methafiſico: a los quales correſponden ſus partes logicas, fiſicas, y methafiſicas:

fiſicas:

sificas: por tanto ay vnas diuisiones logicas, y otras fisicas, y otras methafisicas. Y si las partes fueren essenciales o propriedades inmediatas e internas llamaremos a la diuision solida: y si fueren accidentales, separables, o inseparables, naturales, morales, o artificiales: sera la diuision superficial. Y si fueren las partes comparaciones, o semejanças, o symbolos, o hieroglificas, o ethopeyas, o parabolas, o negaciones, o principios priuatiuos, o methaforas: sera la diuision methaforica. Y la diuision generalmente ablando, o es de partes sensibles fisicas, y llamase particion: o es de alguna voz en sus significados, y llamase distribucion, o enumeracion: o es de conceptos, y partes espirituales, o intelectuales, y llamase diuision: en todas las quales preside la diuisiõ general. Y en ellas se guardaran las siguientes reglas.

1 Cada parte đ las diuidiẽtes por si, a de ser menor, q̃ el todo q̃ se diuide: como la substancia o es corporea, o incorporea.

2 Han de differenciarse, y desmembrarse las partes del todo cũplidamente, sin q̃ quede parte por diuidir: como la criatura, o es intelectual, o corporal, o mixta.

3 Iuntas todas las partes de la diuision han

de ser iguales al todo diuidido: como los fundamẽtos, y paredes, y techo hazen la casa.

4 No han las partes de la diuision de concurrir como vna, ni por vna sola razon, sino como differentes totalmente: como el entendimiento, o es diuino, o angelico o humano.

5 No ha de auer en la vna parte, cosa que sea de la otra, por vna misma razon: como la criatura, o es substancial, o accidental.

6 La diuision no ha de ser superflua: como la criatura, o es espiritual, o corporal, o celestial, o mixta: donde el membro, celestial, esta demas.

7 La diuision no ha de ser faltosa: como la bondad, o espiritual, o corporal, donde falta la plenitud del membro, mixta.

8 La diuision, entre dos cosas que se tengã respeto de plenitud dual, se hata cõ dos solos miembros: como quanto ay o es criador, o criatura.

9 La diuision, entre cosas q̃ se tengã respecto de plenitud ternal, se hara con tres miembros: como la criatura, o es celeste, o super celeste, o sublunar.

10 Si la diuision se hiziere, entre cosas que se tengan respecto de plenitud quaternal, se hara con quatro miēbros.

11 La diuision se hara por inmediatas graduaciones, poniendo primero las partes mayores, y despues las menores, hasta acabar enlas minimas y indiuisibles.

12 Quando faltaren nombres, para significar con propriedad las especies de al gun genero, se pondran las differencias en lugar de las especies.

13 Y quando faltaren nōbres, para las espe cies y differencias affirmatiuas, se pondran las differencias negatiuas: como de los animales vnos ay sensibles, y otros insensibles: y de los sensibles vnos ay racionales, y otros irracionales.

14 Porque la diuision recibe el nombre de sus partes: si las partes fueren causas, la diuision se llamara causal: y si effectos, se llamara de effectos: y si formas, formal: y si subjetos subjetiua: y si essencias, essencial: y si accidentes, accidental.

15 La fisica diuision es, como el hombre se diuide en cuerpo, como en materia: y en

y en alma, como en forma.

16 La logica diuiſion es, como el ente, o es racional, o real, El real, o es ſubſtancial, o accidental: haſta bajar por toda la categoria al indiuiduo.

17 La methafiſica diuiſiõ es, como la bondad, o es eſpiritual, o corporal, o mixta.

18 La diuiſion accidental, o es de ſubjeto en accidẽtes como de los hombres, vnos ſon ricos, y otros pobres.

19 O es de accidentes en ſubjetos, como los habitos, o ſon del cuerpo, o del alma.

20 O es de acccidentes en accidentes, como lo blanco, o es dulce, o amargo.

21 La diuiſion del genero en ſus differencias, o eſpecies, es, como de los animales, vnos ſon racionales, y otros irracionales.

22 La diuiſion de la eſpecie en ſus indiuiduos (que llamaron algunos multiplicacion de la eſpecie) es, como el hombre, o es Pedro, o Alonſo.

23 La diuiſion es eſcala, por donde el entendimiento ſube a las coſas altas: y baja a las infimas.

24 Las claſſes de los principios, y ſubje-

d tos,

tos, y reglas nos pueden seruir de grados para diuidir.

¶ Capitulo. ix. De algunas aduertencias para el argumentar.

LA Argumentacion es vn instrumento, con que el entendimiento humano concluye por argumentos, en fauor de la verdad aparente, o existente. El argumento es el medio, con quien se prueua la duda: y la argumentacion es vna composicion artificiosa, de quien, por via de antecedencia, y consequencia, se sigue la conclusion. La qual argumentacion consta de materia, y forma. Su materia son las enunciaciones, que por otro nombre se llaman, oraciones, pronunciados, o propoficiones: las quales si tuuieren nota vniuersal (como todo, o ninguno) se llaman vniuersales: y si particular (como alguno, alguno no) se llaman particulares. La forma de la argumentacion, es la que ata las partes materiales mayores, y las menores (que son los terminos del subjeto, predicado, y pegadura, o verbo de las vnas enunciaciones con las otras) o en forma de enthimema,

que

que consta solo de vn antecedente, y vn consiguiente: o en forma de inducion, o en forma de exemplo, o en forma de sylogismo. Esta es la mas perfecta artificiosamente. La inducion es vna prueua, por sufficiente enumeracion de partes. Y el exemplo es vna argumentacion, que se haze con semejanças, comparaciones, y exemplos. Mas el sylogismo es vna argumentacion que consta determinadamente de tres proposiciones. La primera de las quales, se llama proposicion, o mayor: y la segunda asumpcion, o menor: y la tercera conclusion. Destas proposiciones vnas son simples, y otras compuestas: las simples no tienen mas que vn subjeto, y vn predicado, y vna pegadura: y las cõpuestas constan de dos, o mas subjetos, y predicados. De las quales las q̃ siempre son verdaderas, se llaman necessarias: y las q̃ siempre falsas, se dizen impossibles: y las que vnas vezes falsas y otras verdaderas, se llaman cõtingentes: y las q̃ pueden ser verdaderas, se llaman posibles. Y estas ꝓposiciones por razõ d̃ quãtidad se dizẽ vniuersales, o particulares, o indefinitas, y por la essẽcia se llamã categoricas, o hypoteticas: y por la materia, se llamã cõdicionales, modales, copulatiuas, disjũtiuas

 simples,

ſimples, o compueſtos : y por la forma, ſe dizen enunciaciones, interrogatiuas, imperatiuas, admiratiuas, o optatiuas: todas las quales enunciaciones ſiruen de materia en las argumentaciones. En cada enunciacion ay ſus terminos (como he dicho) que ſon el predicado, y el ſubjeto. En el ſylogiſmo, vno dellos ſe llama medio, o argumento : y otro mayor extremo : y otro menor extremo. El medio es el que en el ſylogiſmo ſe pone dos vezes antes de la concluſion : vna en la mayor, o propoſicion : y otra en la menor, o aſumpcion: mas eſte medio nunca entra en la concluſion. Y el mayor extremo es el que acompaña al medio en la aſumpcion, o menor. Todo lo qual (para mayor claridad) ſe vera eneſte ſylogiſmo.

(*)

Not. vniu. *medio.* *may. extre.*
May. Todo lo bueno es excelēte.
atadura.
Men. extre. *medio.*
Men. La justicia es buena.
Nota indifinita.
Cōcl. Luego la justicia es excelente.
Subjeto. *Predicado.*

§. 2 El qual sylogismo, si la conclusion fuere necessaria, sera necessario: y si contingente, prouable: y si imposible falso. Y porque en razon de declaracion, no puede ser mayor la conclusion, que el medio de donde se infiere: portanto la conclusion necessaria se infiere del medio nessario: y la prouable de medio prouable: y la falsa de medio falso. Y porque ay cosas, sin que ni puede ser, ni saberse la cosa: y otras, sin que no puede ser, mas bien puede saberse en algun tiempo: y otras, sin que necessariamente es, mas bien puede methaforicamente saberse por ellas: por tanto ay vnos medios essenciales, que son los del primer angulo deste quadrangulo: y otros accidentales inseparables, que respōden al segundo angulo:

y otros feparables, que correfponden al tercero angulo: y otros methaforicos, que correfponden al quarto angulo. Todos los quales reduzgo a folidos los del primero, y a fuperficiales medios los del fegundo, y tercero angulo, y a methaforicos los del quarto: que por otros nombres, fe pueden llamar medios internos, o externos, o mixtos: y por otro nombre, fe pueden llamar, neceffarios, y no prouables, como los de la Theologia: o neceffarios y prouables, como los de la Fifica y methafifica: o prouables y no neceffarios, como fon los del Logico: y otro angulo fe podia añadir del fofifta, y es de los medios ni neceffarios, ni prouables.

§.3. El qual medio, o fera fubjeto en la mayor, y atributo en la menor: y formarfe ha con el la primera figura. O fera atributo en la mayor y en la menor: y formarafe con el la fegunda figura. O fera fubjeto en ambos: y formarafe la tercera figura. O fera el medio atributo en la mayor, y fubjeto en la menor: con que fe haze la quarta figura.

§.4. Para hallar el verdadero medio, fe notaran quatro reglas: aduirtiendo primero, que la conclufion, o fera vniuerfal afirmatiua:

afirmatiua: o vniuersal negatiua: o particular affirmatiua: o particular negatiua: o indefinita, que tiene vez de vniuersal. La primera regla es, que si fuere la conclusion vniuersal, o indefinita affirmatiua, el medio ha de ser causa, o antecedente del atributo della, y ha de ser effecto, o consiguiente del subjeto della en razon de nuestro modo de entender: como lo que es fin de si mismo inmediatamente, es infinito: la bondad increada es fin de si misma inmediatamente: luego la bondad increada es infinita. La segunda regla es, que quando fuere la conclusion indefinita, o vniuersal negatiua, el medio sera effecto, o consiguiente del subjeto della, y repugnante del atributo: o repugnante del atributo, y consiguiente del predicado, segun nuestro modo de entender. Exemplo del medio que repugna al atributo, y se sigue al subjeto.

Ninguna cosa eterna es finita: toda perfecion mercada es eterna: luego ninguna perfecion increada es finita. Y el exemplo del medio que repugna al subjeto, y se sigue al atributo es: como, Ninguna bõdad finita es sabiduria: la bõdad infinita es sabiduria: luego la bondad infinita no es finita.

La tercera regla es, que quando fuere la cõclusion particular afirmatiua, se dara medio que sea antecedente total, o parcial del atributo y subjeto della: como toda bondad omnipotente es infinita: alguna bondad es omnipotente: luego alguna bondad es infinita. La quarta y vltima regla es, que quando fuere la conclusion particular negatiua, se le dara medio que sea antecedente del subjeto, y repugnante del predicado della: como, ninguna criatura es infinita: toda criotura es poderosa no es infinita.

§. 5. De donde consta, que todos los medios, o son antecedentes, o consiguientes, o repugnantes, o iguales del atributo, o subjeto de la conclusion. Tambien se pueden llamar los medios mayores, o iguales, o menores que la conclusion: porque quando el medio afirmatiuo produze, o prueua la conclusion negatiua, es mayor: y quando el medio negatiuo prueua la conclusion afirmatiua es menor: y quando el medio vniuersal afirmatiuo prueua la conclusion vniuersal afirmatiua, o el negatiuo la negatiua, o el indefinito la indefinita, es medio igual. Y porque la mayor igualdad y concordancia del medio con el subjeto, y predicado de la conclusion ♀ es quando

todos

todos se conuierten: ha de auer forzosamente fuera de las prouanças de mayor a menor, y de menor a mayor, otra que proceda de igual a igual: y no en qualquier genero de igualdad, sino aun en la mayor (que es la idemptica) que se haze mediante la penetracion cubica de los correlatos internos en todas las perfeciones essenciales: la qual demonstracion llama Raymundo por equiparancia: y la de mayor a menor llama de causa a effecto: y la de menor a mayor llama del effecto a la causa. A la demonstracion de causa a effecto llama tambien Raymundo de primero a postrero, y la escuela propter quid: como, si el hombre por ser animal es substancia: tambien el leon que es animal, es substancia. A la demonstracion que llamo Raymundo de effecto a la causa, llama tambien de postremo a primero, y la escuela la llamo, quia, como Pedro vemos, que tiene vida exteriormente: luego de necessidad diremos, que tiene tambien vida interior: porque aquella es causa desta, y esta es effecto della. Mas siendo, no inferiores, ni superiores, no mayores, ni menores, sino iguales las propriedades del demonstratiuo, y demonstrable:

trable: para manifestar las mas ocultas por las mas notorias y conocidas, seruira la demonstracion per equiparancia, o por iguales. Y assi llamamos en razon de nuestro modo de entender, las mas conocidas perfeciones antecedentes, y las menos consiguientes, y las que repugnaren a las vnas y a las otras repugnantes: no porque lo sean segun su realidad, sino porque nos siruen como tales a nuestro modo de entender, para manifestarnos la verdad: como lo que summamente esta lexos dela mayoridad y minoridad, y de todo excesso y defecto, es summa igualdad: la immensidad de Dios esta summamente lejos de la mayoridad y minoridad, y de todo excesso y defecto: luego Dios es summa igualdad. La qual demonstracion perfecta, es la de Raymundo, q̃ ni procede de primero a postrero, ni de postrero a primero, sino de igual a igual.

§.6. Y para entẽder las admirables demõstraciones de Raymundo, se notara: q̃ no va atado a sylogismos las mas vezes, por ser ni ñeria vsar siempre dellos: mas vnas vezes calla la mayor, y otras la menor: y vsa de vnos enthimemas peremptorios q̃ para entendellos, se auran de recuzir a sylogismos, quando fueren de tal manera obscuros, q̃ no se

no se puedan entender de otra manera: porq̃ el enthimema (como esta dicho) es vna argumẽtaciõ, en q̃ de sola vna proposicion: antecedẽte, se colige la cõclusiõ: como todo lo q̃ es fin inmediata mẽte d̃ si mismo es infinito: luego la bondad increada es infinita (dõde falta la menor) Y eneste entymema, toda bõdad increada es eterna: luego ninguna bõdad increada es finita (falta la mayor) Y para saber suplir la q̃ faltare destas ꝓposiciones mayor, o menor, para hazer el entymema sylogismo, se notarã quatro reglas. La primera es, q̃ quãdo el subjeto del antecedẽte del entymema fuere tãbien subjeto dela cõclusiõ, se añidira la mayor q̃ falta para hazerle sylogismo: como, eneste entymema (toda bõdad increada es eterna: luego ninguna bõdad increada es finita) se añidira la mayor, q̃ es ninguna cosa eterna es finita. La segũda regla es, q̃ si fuere el atributo del antecedente del entymema, tãbien atributo de su conclusion, se suplira la menor q̃ le falta para ser sylogismo, como en aq̃l entymema (todo lo que es fin inmediatamente de si mismo es infinito: luego la bondad increada es infinita (se añidira esta menor. La bondad increada, es fin inmediatamente de si misma.

La

La tercera regla es, que si el subjeto del antecedente del entymema, fuere atributo de su conclusion, se añidira la menor que falta: como en este entymema (toda bondad infinita es sabiduria : luego ninguna bondad finita es infinita) se añadira esta menor. Ninguna bondad finita es sabiduria. y quedara perfecto sylogismo. La quarta regla es, que si el atributo del antecedente del entymema, fuere subjeto de la conclusion, se suplira la mayor que falta para ser perfecto sylogismo, como en este entymema (toda potencia es grande : luego alguna grādeza no es finita) se suplira esta mayor, alguna potencia no es finita.

§. 7. Y para que se puedan poner estos sylogismos en su forma y figura, se notaran en cada vna de las quatro figuras, quatro reglas, con el quadrangulo que atras puse de la colocacion del medio: porque en la primera figura, el medio ha de ser subjeto en la mayor, y atributo en la menor: con la qual se concluye en todos los quatro modos afirmatiuos, y negatiuos : y en ella, quando la menor es negatiua, no se concluye cosa, ni quando la mayor es particular, como todo lo bueno es honesto: todo lo perfecto es bueno : luego todo lo perfecto

es

es honesto. Y en la segunda figura el medio es atributo en la mayor y menor: y en ella siempre se ha de concluyr negatiuamente: en la qual de puras affirmatiuas no se concluye cosa, ni siẽdo la mayor particular: como ningun deshonesto es perfecto: todo lo bueno es perfecto, luego ningun bueno es deshonesto. Las condiciones de la tercera figura son, que el medio sera subjeto en la mayor y menor, y la menor no a de ser negatiua: ni la conclusion vniuersal: porque siempre a de ser particular, como toda bondad es durante: alguna bõdad es espiritual: luego algun durãte es espiritual. Y finalmẽte las propriedades de la quarta figura son, que el medio a de ser atributo en la mayor, y subjeto en la menor, y que no a de ser la assumpcion particular affirmatiua: ni la cõclusion vniuersal negatiua: ni la mayor particular negatiua: como todo don grande, es perfecto: todo lo perfecto es sin falta ni sobra: luego todo lo que es sin falta ni sobra, es grande. Porque, como en los exẽplos dichos se nos declara, y principalmente en el primero de la primera regla, dõde el medio es igual con el atributo de la cõclusion: porque lo mismo es, segun la realidad del subjeto, dezir sin inmediatamẽte de si mis-
mo,

mo que infinito: pues las diuinas perfeciones essenciales en Dios todas se couierten. Y assi el llamar antecedente a este medio, segun la primera regla, no es en antecedencia real porque en Dios no ay antes ni despues: mas en razõ de nuestro modo de entender consideramos ser antecedente aquello de que inferimos, como de cosa mas cõnocida otra menos conocida, aunque sea ygual. Y en esta consideracion llamamos primeros y postreros, mayores y menores, antecedentes y consiguientes a los diuinos atributos, segũ nuestro modo de entender: siendo todos, segũ el modo de ser, en su idẽptidad vno en numero, que es la mayor ygualdad y simplicidad possible: por la qual la demõstracion, q̃ con ellos hazemos, llamamos por equiparãcia. Y cõ ella no solo tratamos del sumo ente, mas aũ de las criaturas, en quãto cada vna, segũ su capacidad participa de la semejança de la diuina idẽptidad: De la qual (porque lo semejãte no es lo mismo) no ay tan grande concordancia en la criatura, que podamos dezir son sus perfeciones vna en numero: porque son de tal manera diferentes, que jamas puede la vna ser la otra: mas cõsideramos, que en la essencia de cada criatura ha de

auer tanta concordancia de todas sus condiciones y propriedades, que no aya alguna q̃ estorbe ni sea cõtraria simplemẽte al ser, poder, o obrar caracteristico y intrinseco de lla. Y por razon desta concordancia se mezclan y cubicã sus principios en cada vna, de tal manera q̃ todas estan en vna, y vna en todas, pero por diuersos respectos: ẽ la qual cubicaciõ se funda la razõ de equiparãcia delas criaturas. Y suele la escuela comũ declarar este secreto, diziẽdo: q̃ qualquier resoluciõ, hecha de alguna duda, sera falsa: aũ q̃ cõcuerdẽ todos los principios de vn arte, si vno solo falta. Y esto es lo q̃ enseña Raymũdo, diziẽdo, atẽdamos a no resoluer ninguna q̃stiõ cõtra alguna cõdiciõ, o difiniciõ de sus principios. De todo lo q̃ se nos manifiesta, q̃ fuera de los tres grados de medios pa demostrar, q̃ hallo la escuela comũ fũdada en Arist. ay tãbiẽ otro cõforme a Raymũdo, fundada en inegable Filosofia: el q̃l es la eqparãcia, q̃ podriamos llamar el medio del arte natural: porq̃ no ay medio antecedẽte, cõsiguiente, ni repugnãte, en q̃ pa no auer falta o sobra, dexe de ser necessario el medio de equiparãcia: porq̃ cõ el se reconoce, si es alguno dellos cõtrario a algũ principio de aquella arte cõ q̃ disputamos.

§ Octa-

§. 8. Hauiendo visto de las quatro condiciones, que ay en cada figura particularmente, resta veamos de las condiciones, que en todas se han de guardar. La primera, que de puras particulares no se sigue nada. 2 Es necessario que sea vniuersal, o indefinita alguna de las premissas. 3 De puras negatiuas no se sigue nada. 4 Es necessario que alguna de las premissas sea affirmatiua. 5 Si alguna de las premissas fuere particular, la cõclusion sera particular. 6 La conclusion siẽpre se arrima e infiere de lo mas necessitado y flaco. 7 Si alguna de las premissas fuere negatiua, sera la conclusion negatiua. 8 El medio solo a de entrar en la mayor y menor. 9 El medio no entra en la conclusion, porq̃ no se prueua vna cosa assi misma. 10 No a de tener el sylogismo falta, ni sobra. 11 An de preceder algunas premissas por si conocidas. 12 En la recta argumentacion todo lo que repugna a toda la conclusion, repugna a todas las premissas. 13 De la contradictoria de la conclusion se infiere la contradictoria de las premissas. 14 Todo lo que se sigue de la conclusion, se infiere de las premissas. 15 Del antecedente verdadero siempre se sigue consiguiẽte verdadero. 16 De las premissas falsas impro-

impropriamente se sigue, alguna vez conclusion verdadera. 17 De las premissas falsas propriamente siempre se sigue conclusion falsa. 18 De las premissas necessarias siempre se sigue conclusion necessaria. 19 De las premissas contingentes alguna vez se sigue conclusion necessaria por si misma, y siempre contingente en razon dellas. 20 De las premissas imposibles se sigue conclusion falsa derechamente, y por razon de alguna circunstancia se puede seguir conclusion que sea necessaria, o contingente, o posible.

§. 9. Hauiendo dicho de los sylogismos, resta esforçar la mas principal parte dellos, que son los medios poniendo las condiciones que han de tener los medios generalmente. Y despues en particular las propriedades del medio solido, y las del superficial, y las del methaforico.

¶ *Aduertencias comunes, para los medios.*

EL Medio no ha de ser superior, ni inferior a la conclusion, y si lo fuere reduzirlo hemos al igual coartando

los terminos al ſubjeto por la differencia propria.

2 Medio menor, es como el animal reſpecto del hõbre: mas ajuſtaraſe diziendo, todo animal racional es ſubſtancia racional: todo hõbre es animal racional: luego todo hombre es ſubſtancia racional.

3 El mayor medio es, el que es idemptico con el ſubjeto y predicado de la concluſion.

4 Entre muchos, elegirſe ha el mas excelente.

5 El medio ha de ſer conforme a la regla, y eſpecie de la pregunta.

6 El medio ha de concordar en genero con el ſubjeto, y en eſpecie con el atributo: o en eſpecie cõ el ſubjeto, y en genero con el atributo.

7 Si el medio no ſe deſcubriere tan facilmente en la eſpecie de la pregunta, combineſe la. f. con las letras que nos huuieren dado el predicado y el ſubjeto de la concluſion.

8 No es buen medio el que repugna a ambos terminos de la concluſion.

9 No es buen medio el q̃ es effecto de ambos los terminos de la concluſion.

10 No

10 No es buẽ medio el q̃ es causa del atributo, y repugnãte al sujeto dela cõclusiõ.

11 Quanto fuere el medio mas vniuersal, tanto se podran prouar con el mas conclusiones.

12 Para hallar cõ facilidad muchos medios se aura hecho exercicio en hallar muchos antecedentes, y consiguientes, y repugnantes vniuersales.

13 Para cõ facilidad resoluer las dudas, se echara mano de los medios mas cercanos, segũ el orden de las Cathegorias.

14 El medio cercano, es el q̃ esta junto inmediatamẽte a la especie, o subjeto de la conclusion.

§.x. Aduertẽcias para el medio solido.

EL medio solido vnas vezes se llama ygual, y otras essẽcial, y otras substãcial, y otras natural, o cõcordante, o real.

2 El medio solido ha de tener igualdad natural cõ el atributo y sujeto dela q̃stiõ.

3 Ha de ser conuertible con la conclusion.

4 Ha de ser mas conocido q̃ la conclusion.

5 Ha de ser igual causa del subjeto y predicado de la conclusion.

6 Medio essencial es, el q̃ demuestra ser imposible lo contrario.

7. No ha de ser superfluo, ni faltoso.
8. El medio solido, es o la propriedad essencial, o algunos de los correlatos, o conjugados internos, o alguno de sus synonomos, mas conocido que la conclusion.
9. Quando los terminos de la coclusion son substanciales, el medio sera substancial para ser igual.

§.ij. Aduertencias para el medio superficial.

EL Medio superficial es desigual a los terminos de la conclusion.

2 El medio superficial, es accidental a la conclusion.

3. Aunque el medio sea substancial, si los terminos de la conclusion son accidentales, sera superficial.

4 Aunque los terminos sean en la conclusion substanciales, si el medio fuere accidental, sera superficial.

5 Y el medio parte substancial, y parte accidental.

6 El indifferente es superficial.

7 El medio entre el subjeto y atributo diferentes

ferentes, essencialmente es superficial.
8 El medio contingente es superficial.
9 El medio accidental, es superficial.
10 El medio de conjugados extrinsecos, es superficial.
11 Todo medio moral es superficial.
12 Todo medio artificial, es superficial.
13 Y todo medio parte natural, y parte artificial.
14 El medio mayor, que la conclusion, es superficial.
15 Todos los medios de los lugares inartificiales, son superficiales, como, testigos, authoridad, escriptura, sentencia indicio, tormento, fama: excepto la autoridad sagrada, que es medio solido.

§. xij. De las aduertencias, para el medio methaforico.

Todo medio impropio, es methaforico.

2 Todo medio trasplantado de vn subjeto en otro es methaforico.
3 Todo enigma es medio methaforico.
4 Toda parabola es medio methaforico.
5 Todo exemplo es medio methaforico.
6 Toda semejança es medio methaforico.

7 Toda comparacion es medio methafor.
8 Toda paliada significacion es medio methaforico.
9 Toda fabula es medio methaforico.
10 Todo refran es medio methaforico.
11 Toda alegoria es medio methaforico.
12 Toda figura es medio methaforico.
13 Toda hieroglifica es medio methaforico.
14 Todo negatiuo es medio methaforico.
15 Todo contrario es medio methaforico.
16 Todo impoſsible, abſurdo, y inconueniente es medio methaforico.

§.xiij. De los lugares otopicos.

Generalmente ſe reduzen los lugares, o claſſes de los medios a nueue, que ſon: differencia, concordancia, contrariedad principio, medio, fin, mayoridad, igualdad, y minoridad: en cada vno de los quales ay muchos particulares lugares ſimples, y innumerables los que reſultan de la mezcla de los vnos con los otros. Y mediante la mixtion dellos con los principios abſolutos, y accidētes, y reglas, y ſubjetos de nr̄a arte: en cada vnos de los quales ay q̄ conſiderar ſu nombre, y ſu vſo, tanto reſpecto del ſujeto, como del atributo, y del

modo, o regla de la pregũta. Por tãto se notara, q̃ para los sujetos y sus propriedades, y su mayor o menor dignidad nos puso Raymundo en la arte nueue grados de sujetos. El primero es Dios, 2. Angel 3. cielo, 4 hõbre, 5. imaginatiua, 6. sensitiua, 7. vegetatiua, 8. elementatiua, y el. 9. es la instrumẽtatiua, dõde se contienẽ los accidẽtes naturales morales y artificiales. Y para las qualidades destos. 9. sujetos, hizo tres libros admirables. El arbol dela sabiduria, los puerbios, y la escala del entẽdimiẽto, y la, 9. parte dela arte magna. Y para los atributos siruen todas las partes. 1. 2. 3. 4. 5. 6. y. 7. de la mismaarte, y la. 2. distinciõ de la arte inuentiua: y sobre todo la aplicaciõ delos atributos a los. 27. principios de q̃ auemos tratado. Y la forma de la duda a las questiones o reglas, o maneras de pregũtar y respõder: de las quales son treze las simples. La primera, si es? 2. que es? 3. de q̃ es? 4. de quien es? 5. porq̃ es? 6. para q̃ es? 7. q̃ tan grande es? 8. q̃ tantos son? 9. q̃ tal es? o quales? 10. quãdo? 11. donde? 12. como es? 13. conque es? En las quales ay encubiertas otras muchas especies: y de todas combinadas entre si resultã otras innumerables, q̃ podriamos llamar reglas, o questiones compuestas.

§. xiiij. Delos lugares encubiertos en la differencia.

EL Primer lugar de la differencia, se llama de diuersos. El qual procede desde la affirmatiua del vno, a la negatiua del otro: pero no al reues, como mar fodio, es marmol: luego no es hombre: mas no se seguira, no es hombre: luego es marmol: porque puede ser otra cosa.

El segundo lugar, se llama de dessemejantes: en el qual se procede con la misma orden, como el gentil es muy amigo de hazer inmortales, acerca de los hombres sus obras: luego el Christiano solo acerca de Dios.

El tercero lugar, se llama de diuersa proporcion: en el qual se procede con la misma orden, como, si dos respecto de seys tienen diuersa proporcion que tres: luego seys respecto de doze, no tienē la misma proporcion, que quatro.

El quarto lugar, se llama de particular, por general, como tiene alma racional este cuerpo: luego es hombre.

El quinto, se llama de diuision, y su regla es, q̄ de quien se affirma vn miembro, se

niega

niega el repugnante a el, como, este cauallo no esta enfermo: luego esta sano.

El sexto, se llama del todo a las partes, y su maxima es, con quien concuerda el todo vniuersal cōcuerdan sus partes: como la virtud es amable: luego la justicia, templança, prudencia, y fortaleza son amables.

El septimo, se llama delas partes al todo, y de la parte al todo nouale afirmatiuamē te el argumento, como es alma racional: luego es hombre.

El octauo lugar, se llama de differencia, o propriedad: y su maxima es, q̄ con quien concuerda la differencia, concuerda la cosa cuya es la differēcia: como, todo discursiuo racional, es risible: luego Pedro es resible.

Y generalmente sirue este lugar de la differencia, para arguyr, differenciando entre substancias y substancias, substancias y accidentes, y accidentes y accidentes, espirituales, o corporales, o mixtos.

§. xv. De los lugares encubiertos en la concordancia.

EL Primer lugar de la cōcordancia, se llama de la difinicion: y procedese en el desde la affirmacion de la difinició

a la dl difinido:como,la humildad es vn habito bueno:luego es virtud. Y desde la negació de la difinició a la del difinido:como el leõ no es substãcia espiritual: luego el leon no es Angel. Y el fundamẽto deste lugar es la conuersion de la difinició y del difinido: como, es animal racional:luego es hõbre.

El segundo lugar, se llama notacion, o ethimologia,y su maxima es en su tanto la misma de arriba:como si eres mõje(q̃ quiere dezir solitario) paraque callegeas y andas de casa en casa lisonjeando?

El tercero lugar, se llama de la descripcion,y en su tãto procede por la misma maxima:como, ningun habito loable dexa de honrar a su posseedor:toda virtud es habito loable : luego ninguna virtud puede dexar de honrar a su posseedor.

El .4. lugar,se llama de los synonomos:y su maxima es q̃ desde vn synonomo a otro se ꝓcede afirmatiuamẽte: como esta es grãdza:luego es integridad,totalidad,yꝑfeciõ.

El quinto lugar,se llama delo extrinseco a lo intrinseco y su maxima es:lo que pone vna cosa en otra primero la tiene en si : como el fuego calienta a la agua : luego el fuego es caliente en si.

El sexto lugar,se llama de conjugados,q̃ son

son los nõbres q̃ estan debaxo de vn jugo, o nombre principal: todos los quales estan dentro de vna misma naturaleza: y su maxima es: lo q̃ compete a vno de los conjugados, cõpete al otro: como el herido padece: luego la herida es passion. lo dulce es sabroso: luego la dulcura es sabor. La justicia es justificatiua, justificatiuamẽte: luego ay justificable justificablemente, y justificaciõ y justificar justamente.

El septimo lugar, se llama de relatos, o correlatos: como, ay padre: luego ay hijo. ay tiuo: luego ay bile y are.

El octauo, se llama de actiua en passiua: como yo escriui este libro: luego este libro fue escripto de mi.

El. 9. se llama de adjũtos, o coherẽtes: como el sacerdocio fue trãsferido enel vicario de Christo: luego fue conel trãsferida la ley: porque el accessorio sigue a su principal.

El decimo lugar, se llama de la semejãça o symbolo: y su maxima es: lo q̃ se afirma o niega del semejãte, se afirma o niega de la cosa q̃ representa, como judas perecio miserablemẽte: porq̃ desespero de la misericordia de Dios: luego todos los q̃ desesperaren de la misericordia de Dios, pereceran.

Y cõ este lugar dela cõcordãcia se argu-

ye

ye concordando vnas ſubſtancias cõ otras, y los accidentes con las ſubſtancias, y vnos accidentes con otros: como eſpirituales con eſpirituales, eſpirituales con corporales, y corporales con corporales.

§. xvj. Del lugar de la contrariedad.

LOS Cõtrarios o ſon propoſiciones, o terminos (como nombres, verbos y particulas) o ſon coſas las propoſiciones o ſon contradictorias, o contrarias, o ſubcontrarias, o ſubalternas: los terminos y coſas contrarios, o ſon relatiuos, o priuatiuos, o aduerſatiuos, o contradizentes. Y para que eſtos ſean tales han de tener quatro condiciones. La primera, que ſean tales reſpecto de algun ſubjeto proporcionado: la ſegunda, reſpecto de vn miſmo ſubjeto: la tercera, en vn miſmo modo y conſideracion: la quarta, aun miſmo tiempo. Y eſte lugar es el que llaman de repugnantes, o aduerſatiuos, y procedeſe en el deſde la affirmacion del vno, a la negacion del otro: como eſte papel es blanco, luego no es negro: Miguel es humilde, luego no es ſoberuio. Y deſde la negacion del vno a la affirmacion

del otro: como tres, no son pares, luego son nones: entre los quales contrarios, vnos ay inmediatos, como pares y nones: malo y bueno, humilde y soberuio, sano y enfermo: entre los quales vale la argumentaciō susodicha: mas ay otros mediatos, como blanco y negro, callente, y frio: y todos los actos humanos que tienē sus extremos modificables con actos indifferentes. Entre los quales no ha lugar la regla susodicha, porq̄ no se sigue desde la negatiua del vno a la affirmatiua del otro, sino fuere negando con sufficiente enumeracion los demas, y affirmando solo el vno: como no se sigue, no es blanco el carmesi, luego es negro: ni se sigue de la negatiua del vno, la del otro, como no es blanco, luego no es negro: mas bien se sigue es colorado, luego no es negro ni blanco. Aunque no se ponga mas de vn termino negatiuo en la conclusion, mas si se huuiere de poner enella el affirmatiuo es necessario, que en las premissas negatiuamente se ayan puesto todos los contrarios de la conclusion, como esta color no es blā ca, ni negra, ni azul, ni parda, ni amarilla, ni colorada, &c. luego es verde.

El segundo lugar es, de los opuestos relatiuamente donde se procede desde la affirmaciō

macion del vno y la negacion del otro en este lugar, como nuestra Señora es hija de sancta Anna, luego no es madre de sancta Anna.

El tercero lugar es de los priuatiuos y procedese en el desde la affirmació del vno a la negacion del otro, como Pedro es ciego luego no vee, Pedro es anciano, luego no es moço.

El quarto lugar es de los opuestos cótradictoriamēte, y procedese en el desde la affirmacion del vno a la negacion del otro: porque de las contradictorias vna es forçosamente verdadera y otra falsa, como si todo hombre es mortal, falso es que alguno sea inmortal.

El quinto lugar es, de la imposibilidad, la qual es vna forma q̃ pone entre el predicado y el subjeto de la conclusion vna incócordable contrariedad: como, impossible es volar las aues sin mouimiento, como callētar el fuego sin calor.

El sexto lugar es, de la manifiesta falsedad, la qual es vna sensible contradicion e innegable, como el sumo Pontifice es vicario de Iesu Christo, luego no tiene llaues para abrir y cerrar el cielo mediāte los merecimiētos y potestad de Iesu Christo: Christo es

Dios

Dios luego no puede resuscitar los muertos. la qual es manifiesta falsedad.

El septimo lugar es del inconuiniente, q̃ es vna obscura consequencia contraria a la rectitud y orden, como si no ay resurreció vniuersal, nunca abra premio ni pena para el hombre que con sus obras lo merecio: pues la alma sola no es hombre, ni el cuerpo que ya se acabo y perecio.

El octauo lugar es del absurdo, q̃ es vna contradicion fea y abominable, como si no ay paga para los buenos, ni pena para los malos: seguyr se ya que Dios fuera injusto.

Y por este lugar se arguye cõtrariãdo entre las criaturas intelectuales e intelectuales: intelectuales y sensuales: y sensuales y sensuales.

Y puede se en esta clase poner tãbien por nono lugar el de los incompatibles, el qual sirue para medios jocosos como tan posible es traer vn cribo de agua, como vn gergon de azeyte.

A los quales lugares deste triãgulo verde de differencia, concordancia, y cõtrariedad, se puedẽ añidir otros muchos lugares por la combinatoria de todos los demas principios, positiuos, y priuatiuos, mas estos veyn-

veynte y siete bastaran por exemplo. Y este triangulo es proprio de la accion.

§.xvij. Del lugar del principio.

ESte lugar es vtilissimo, y significa la prioridad, o antecendencia, o principalidad, que vna cosa tiene a otra: y su maxima es, que puesto el principio, se pone el medio, y fin: y puesta la causa, se pone el effecto medio, y el final: y procedese desde la afirmació del principio necessario, a la del medio, y fin necessariamente: como, si el Sol ha salido en los Antypodas ya es alla de dia.

El primer lugar particular, se llama de la causa efficiẽte actual: como sõ los agẽtes, y coadjutores, y consejeros, y instrumentos, y authores, y fundadores: como el pecado es malo, porque su author es el demonio.

El segundo lugar, se llama de la causa eficiente potencial: en la qual se procede potencialmente: como el Capitan es animoso: luego podra acometer: es labrador: luego podra dar su voto en materias de labrança.

El tercero lugar, se llama de la causa ideal al

al al effecto ideado. Y procedese de la bondad del original a la del trasumpto: y de la maldad del original a la del trasumpto: pero no al reues, como la idea de toda criatura en Dios es buena: luego todo lo que crio Dios es bueno: pero no se sigue la criatura que peca es mala por el pecado: luego su idea es mala en Dios: porque no ay en Dios idea del pecado, ni de la criatura en quanto mala.

El quarto lugar, se llama de la causa material permanente: y su maxima es, que quitada esta causa material se quita su effecto: como no ay piedras, ni madera, ni tapias, ni los demas materiales: luego no ay casa.

El quinto lugar, se llama de la causa material transeunte, o mouediza: cuya maxima es, que se proceda con nota de posibilidad affirmatiua, desde esta causa a su effecto: como ay agua y harina: luego podra hazerse pan: mas negatiuamente procede muy bien al argumento desde esta causa al effecto: como no ay hierro: luego no aura armas: no ay hariã: luego no aura pan (con nota de tiempo futuro) Y por razon de la materia se dizen muchas cosas buenas, o malas, o corruptibles, y fragiles, o rezias,

vtiles, y inutiles.

El sexto lugar, se llama de la causa formal, con que medimos la virtud de cada cosa: y su maxima es puesta, la causa formal se pone su effecto, y quitada, se quita: como blancura ay: luego ay cosas blancas.

El septimo lugar, se llama de la causa natural, o propriedad, o forma a su effecto: y su maxima es, que tanto vale, y haze cada cosa, quanto le concede su forma natural: y tanto dexa de ser y obrar, quanto le niega: como la agua no puede por si naturalmente callentar, sino mediante el calor: porque no tiene naturalmente forma en si para produzir este effecto. Y negatiuamente tambien: como, no eres sacerdote: luego no puedes sacrificar. Y afirmatiuamente: como, eres frayle: atiende pues a tu choro, recogimiento, obediencia, y castidad, y pobreça, y dexa los cuydados del syglo. Y desta classe son todos los argumentos de las formas politicas, y ceremonias, y triumphos, y funerales.

El octauo lugar, se llama de la causa connexiua: desde la qual se arguye a la plenitud afirmatiuamente, y a la vacuidad negatiuamente: como, ay acto vnitiuo de la

gente

gente y agible: luego ay agente y paciente: ay natural vnion: luego ay disposicion, y proporcion natural.

El nono lugar, se llama de la causa final: la qual es la primera en intencion: y la vltima en execucion. En las cosas morales, se llama meritoria: y assi la causa efficiente y las demas, son effectos respecto desta: como la conseruacion legitima es buena. Con todo esso, porque esta intencion, o es primera, o segunda: y la primera es la principal: y la segunda, la menos principal: dezimos por la vna, que son algunas cosas mejores que otras: como, las virtudes son mejores que las sciencias, porque estas ordenan el desconcierto del entendimiento: mas aquellas el de la voluntad. Y de las virtudes son mejores las theologales, que las cardinales: porque estas nos ordenan con nuestros proximos: mas aquellas nos encaminan para Dios. Y el modo de argumentar con esta causa es, procediendo desde la causa final, al effecto: o por mejor dezir desde la primera intencion a la segũda: como desseas ser beato, huye pues los alagos de la carne, y engaños del mũdo: y resiste a las tẽtaciones del demonio. Por esta causa dezimos, q̃ la bõdad no puede hazer

mal porque su fin es hazer bien.

El decimo lugar, se llama de la generacion, o adquisicion, o instrucion: y su maxima es aquello es bueno, cuya generacion, o adquisicion, o instrucion es buena: y malo es aquello, cuya generacion, o adquisicion, o instrucion es mala: como mejor es la grangeria de la sabiduria, que la de oro, ni plata: luego mejor es la sabiduria, que el oro y plata. Los idolos, y estatuas de los demonios son malas: luego edificarles templos es malo: todo el mundo se huelga con el nascimiẽto de sant Iuan: luego Sant Iuan es bueno.

El vndecimo lugar, se llama de primero a postrero, de antecedentes a consiguientes, y de adjuntos antecedentes a adjuntos consiguientes: como es hijo: luego heredero. y su maxima es, procedase desde el antecedente al consiguiente afirmatiuamente: como ay fuego: luego ay calor.

El duodecimo lugar, se llama de authoridad: por el qual se ha de dar credito a cada artifice en su arte: y procedese en el afirmatiuamente: como los doctos dizen que ay cielo Empyreo: luego assi es. Y negatiuamente no vale: porque no se sigue. Aristoteles, ni Platon no hallaron esta manera de

Filosofar:

Filosofar: luego no es buena: porque no agotaron ellos el poço de Democrito: y este lugar no es necessario en quanto ala authoridad humana, sino sólo prouable, y inartificial.

El decimotercio lugar, se llama de la authoridad diuina, el qual es necessario: como son todas las determinaciones de la sagrada escriptura, y de la sancta madre Iglesia: como la sancta madre Iglesia enseña, que ay siete Sacramentos, y que se deben los diezmos y primicias: y que se debe ayunar necessariamente la quaresma y vigilias: y que se ha de confessar y comulgar, alomenos vna vez en la quaresma: y otros muchos articulos: luego necessariamente obligan todos estos preceptos.

Finalmente este lugar del principio sirue para discurrir con el en razon de prioridad por todos los principios substanciales, y accidentales.

§. xviij. Del lugar del medio.

LOs medios se regulan, segun la diuersidad de los fines: y segun la diuersidad de los extremos: porque quanto

fueren los fines mayores, seran los medios mayores: porque se han de proporcionar los medios con los fines. Y assi, porque Dios es objeto sobrenatural, no se puede alcançar, sino por medios sobrenaturales: porque el medio inhabil impide la vnion de los extremos: y esto en quanto al medio de ajuntamiento: el qual ha de tener natural proporcion y disposicion con las cosas que se han de vnir.

El segundo lugar del medio, se llama de extremidades: el qual se funda en el lugar de la plenitud y perfectiõ: y es vn termino, que participa con igualdad, sin excesso, ni defecto de la templança de dos: el vno mayor, y el otro menor, o en quantidad, o en qualidad, o en todo: en quantidad: como la vnidad y pluralidad, que son tres, respecto de la vnidad, que es vno, y de la pluralidad, que es dos: el qual se llama por otro nombre vnion de ambos, o tercero resultante. Y assi dezimos en razon de la plenitud, que auiendo accipiente, y dante, forçosamente ha de auer dante puro en si, y recipiente mero en si: porque sino faltaran estas extremidades, que abraçan la plenitud de quanto tiene ser, y poder, y obrar.

El

El tercero lugar, se llama del medio de medida: donde se ponen todas las reglas con que se prueuan las proposiciones de todas las artes y sciencias: porque son la medida del numero, y peso, y virtud dellas: y como instrumentos con que se regulan. Finalmente por este siruen de medios todos los principios desta arte, porq̃ son generalmente aplicables a qualquier subjeto, y mediante la coartacion espicifica son aplicables a cada atributo. Y tambien se procede con el desde los medios a los principios.

§.xviij. Del lugar del fin.

Con este lugar, se procede desde el fin a los medios y principio, y desde el effecto a la causa, y desde los consiguientes a los antecedentes.

El primer lugar, es de los effectos necessarios a las causas necessarias: como el dia va acercandose: luego el sol es vezino: y procedesse affirmatiuamente: mas desde los effectos sufficiẽtes a las causas negatiuamẽte: como no se sigue, Pedro murio: luego murio ajustaciado.

El segundo lugar, es desde el effecto a la efficiente, y procedese modificatiuamente, y con nota del tiempo: como el Coliseo esta en pie: luego huuo quien le fabricasse: porq̃ no se sigue: luego viue quiẽ le fabrico.

El tercero lugar, dize, q̃ ningun effecto malo es de Dios, ni algũ effecto bueno dexa de ser de Dios: ningun fin bueno es de principio malo, ni algũ fin malo es de principio bueno. Y assi se colige muy bien: ay criatura: luego ay criador: mas con nota de tiempo vale entre las cosas caducas: como ay copia: luego ay, o huuo original. Y deste lugar es aquel dicho: los buenos principios y medios no pueden dar mal fin.

El quarto lugar, es del effecto permanente a su causa material afirmatiuamẽte: como ay armas de azero: luego ay azero.

El quinto lugar, es del effecto a la causa material transeunte se procede desde la afirmaciõ del effecto a la precedẽcia de la causa, afirmatiuamente: pero no negatiuamente: aunque de la impossibilidad del fin se arguye impossibilidad de los medios. Tambien el effecto material bueno denota materia buena: y el malo mala, respecto de la materia: y assi se dize bueno vn libro, que es de buena letra y papel, aunque sea peruerso

uerſo en razon de la doctrina.

El ſexto lugar, ſe llama del effecto a la cauſa formal, afirmatiuamẽte: como ay coſas buenas: luego ay bondad: y negatiuamente: como no ay vacio: luego no ay vacuidad.

El ſeptimo lugar, ſe llama del effecto a la cauſa connexiua: como ay amar: luego ay amable, y amatiuo.

El octauo lugar, ſe llama del effecto a la cauſa final: como la virtud es buena: luego la bienauenturança, que es ſu fin, es buena.

El nono lugar, ſe llama de los conſiguientes neceſſarios: como toda virtud es loable: luego la templança es loable.

El decimo lugar, ſe llama del vſo: porque qual es el vſo, tal es la bondad o malicia de cada coſa. Y eſte lugar ſe llama tambien de vtilidad, y prouecho. Y no ſe ha de confundir el vſo malo de las coſas buenas, con el bueno: porq̃ eſte no es vſo, ſino abuſo y falacia, ſi ſe procede en el abuſo afirmatiuamente. Y aſsi deſte abuſo ſe coligira la malicia de los que mal vſan del bien: como muchos ſacerdotes vſan mal de ſu officio: luego ay muchos ſacerdotes malos. Pero no ſe ſeguira luego: el ſacerdocio es

malo: porque desde el vso malo no se ha de inferir malicia de las cosas, sino de los que mal vsan dellas. Pero del buen vso dellas bien se infiere la bondad dellas, quando no son malas: mas del buen vso de las cosas malas, se colige mas la bõdad del q̃ vsa para bien dellas, que no la bondad dellas.

El vndecimo lugar, se llama de lo que communmente acaece: como es cosa ordinaria hazer gran calor en el estio: luego no faltara calor en Agosto.

El duodecimo lugar, se llama de lo postrero necessario a lo primero afirmatiuamente: como este arbol tiene fructo: luego tuuo flores: y negatiuamente: como no habla de tierra el que no es de la tierra.

El decimotercio lugar, se llama del fin de priuacion, o corrupciõ, a la perfectiõ negatiuamente: y a la imperfection afirmatiuamente.

El decimoquarto lugar, se llama del fin de perfection, a los medios.

El decimoquinto lugar, se llama del fin del termino, a los principios y medios.

Y finalmente, con este triangulo colorado del principio, medio, y fin, se procede en las cosas succesiuas y q̃ constã de mouimiento, ora sea espiritual, o corporal, o mixto. Y

to. Y se procede tābien q̄ vn effecto a otro.

§.xx. Del lugar de la mayoridad.

EL Primer lugar de la mayoridad, no procede afirmatiuamēte desde lo mayor a lo menor: mas negatiuamēte si: porque si lo q̄ tiene mas aparēcia de verdad no es verdadero, mucho menos lo sera lo q̄ tiene menos: como si vn moço robusto no basta leuantar ocho arrouas, menos bastara vn niño delicado: porque lo q̄ no puede el mayor, menos lo podra el menor.

El tercero lugar: se llama desde el cōparatiuo al possitiuo (q̄ llamā los logicos à magis ad simpliciter) como el Sol es mejor, q̄ el fuego: luego el Sol es bueno.

El tercero lugar, se llama de vn comparatiuo a otro: como la justicia es mas amable que las riquezas: luego es mejor.

El quarto lugar, se llama de vn superlatiuo a otro: como la sabiduria es muy amable: luego es muy buena.

El quinto lugar, se llama desde el superlatiuo a vn positiuo: como la sabiduria es muy amable: luego es buena.

El. 6. lugar, se llama de mas a menos en el q̄l se procede afirmatiuamēte: como aquiē le es licito lo mas, tābien le es licito lo menos.

El

El septimo lugar se llama de antonomasia, o mas famosa significacion.

El octauo lugar se llama de superior a inferior, y esta mayoridad o es entre substãcias y substancias, o entre substancias y accidentes, o entre accidentes y accidẽtes espirituales, o corporales, o mixtas.

§. xxj. Del lugar de la igualdad.

EL primero lugar se llama de la proporcion, de quien es fundamento el de la semejança (de que se trato en el lugar de la concordancia) la qual se presupone a la proporcion, y procedese comparando lo mas conocido de vna cosa, a lo menos conocido de otra con quiẽ en razon de semejança tiene proporcion: como del modo que se ha la luz del sol en el mundo sensible, se ha la luz sobrenatural de la gracia en el mundo inteligible.

El segundo lugar se llama de estimacion, y correspondencia o proporcion de paga a la deuda: y su maxima es, que qual fuere la paga simple del trauajo simple, tal sera la paga doblada del doblado en razon de justicia: y es esta regla muy importante para

la determinaciõ de las penas, y para las pagas de lo que ay cõcertado. En los premios que exceden la deuda y depẽden de mera liberalidad y donacion, no ha lugar este argumento.

El tercero lugar se llama de ajustacion, en que da sant Pablo por regla ad Rom. 13. Que segun la proporcion del merecimiento, o demerito, se han de repartir los premios, o dar los castigos.

El quarto lugar se llama de equiparancia, con que se busca, que no contrauenga la determinacion, o diffinicion, o diuision aal gun principio de la arte en que se haze, y fundase en aquel dicho de Santiago, Qui in vno peccat factus est omnium reus. Y este lugar es el q̃ da methodo a esta arte natural.

El quinto lugar se llama de templança, con el qual se busca la equidad entre el rigor excesiuo, y la remissa floxedad.

El sexto lugar se llama de equipolencia, con el qual, por la igualdad de razon, se infiere vna misma dispcsicion.

Y finalmente con este lugar general se busca la igualdad de vnas substancias con otras, y de las substancias con los accidẽtes, y de vnos accidentes con otros, corporales, o espirituales, o mixtos.

§. xxij.

§. xxij. Del lugar de la minoridad.

ESTE Lugar procede desde lo menor a lo mayor affirmatiuamente, como vn muchacho tan pequeño fue bastante para amedrentar a Cesar, luego mucho mejor lo fuera vn moço robusto.

El segundo lugar: procede desde la negatiua del menor a la del mayor, como este vasillo no es capaz para vn quartillo de agua, luego menos lo sera para vna azũbre, y como sino venço al q̃ te vence a ti, mucho menos te vencere a ti: si lo q̃ es menos verisimil tiene mas valor q̃ craso, quãto mas valor tẽdra quien es mas verisimil que le tenga.

Y finalmente con este lugar se busca la minoridad entre vnas substancias y otras, y las substancias y los accidentes, y vnos accidentes y otros, corporales, o espirituales, o mixtos: y se cierra cõ este angulo el vltimo triangulo que es amarillo, que sirue de las proporciones y moderaciones entre los excesos y defectos.

§. xxiij. Del lugar de la cõbinatoria.

ESTE Lugar se cõpone de la mezcla de los lugares arriba puestos entresi, porque del ajuntar los vnos con los

otros

otros resultan otros muchos, q̃ podriamos llamar cõpuestos, y a ellos simples, de que estan llenos acada passo los authores, aunq̃ no ayan aduertido esta theorica mas de Perionio, y Raymundo, y los que lo siguien.

§. xxiiij. De las falacias.

DEl no saber vsar biẽ de los dichos lugares: y del errar en el modo de Philosofar, difiniendo, diuidiendo y argumentando con falsos modos: Resultan las falacias, q̃ son vnos engaños q̃ nacẽ dela ignorãcia, o malicia. Los q̃ nacen dela ignorancia, o proceden de trastrocar el modo de ser, o el modo de entẽder teniẽdo lo aparẽte por existẽte: y por verdadero, segũ la superior, lo q̃ es tal, segun la inferior potencia al parecer: mas segũ la superior no: porq̃ sobre puja el modo de la superior al modo de conocer de la inferior potẽcia. Los engaños q̃ nacẽ dela malicia, o procedẽ de tomar vnas cosas por otras, o vnos conceptos por otros, o vnas voces por otras. Estos se llaman segun el modo de entender: y aquellos segun el modo de ser. Y assi se llaman vnas falacias reales, y otras nominales, o nocionales.

Las

Las Nominales, se[illegible] siete: la primera se llama de equiuocacion: y la.2.de anfibologia: y la.3.de cõposiciõ:y la.4.de diuisiõ: y la.5. de accento:y la.6.de figura de la diction : y la.7.de la gerigoça o cifra vedada. Las reales son diez, la primera se llama, del accidẽde:la.2.del dicho simple al respectiuo: la.3. de la ignorãcia del elẽcho:la.4.de la peticiõ del principio:la.5.del cõsiguiente:la.6.se llama la no causa por causa: la.7.se llama vna pregunta sola de muchas cosas contrarias: la.8.se llama de contradicion: la.9.se llama peruerso sentido:y la.10.se llama del abuso: por manera, q̃ ay diez y siete falacias que se causan del trastrocar maliciosamẽte vnas palabras en otras, o vnas dictiones en otras, o vnas sylabas en otras, o vnas letras en otras, o vnas oraciones en otras, o vnas cosas en otras:y dos falacias q̃ se causan de la ignorancia que hazẽ.19.de las quales las seys primeras allo Aristoteles, y la septima otro estudioso: y las siete primeras reales allo tambien Aristoteles, y la octaua Raymundo, y las dos de la ignorãcia en los puntos (q̃ el llama) transcendientes: mas las dos vltimas de las falacias reales allo tãbien el mismo estudioso. Y no solo estas mas en algunas de las demas q̃ allo Aristoteles añidio algunas especies

pecies el mismo estudio, que hizo la reducion de los Topicos a los nueue principios relatos de la arte general: de todo lo qual saldra algun dia copiosa declaracion: y assi bastara poner aqui vn exemplo en cada vna de las diez y nueue falacias entre tanto que sale a luz el tratado entero de la Filosofia desseada.

La primera falacia, se llama de ignorancia de parte de la potencia superior, por causa de la inferior: como el sentido de la vista conoce en muchos elementados la quadrangularidad por quien son largos, y anchos: y la triangularidad, por quien son largos, anchos, y profundos: mas el entendimiento atado al sentido de la vista reconociendo solo lo que la vista le da considera aquella figura exterior no proceder de interior situacion cubica, ni de la perfecta, y caracteristica penetracion intrinseca: lo qual es falso, y engaño en que haze caer al entendimiento el sentido de la vista: mas sobrepujando, y leuantandose el entendimiento sobre el sentido, halla que essa figura exterior nace de la interior, y se funda en la interior mixtion circular, triangular, y quadrangular, de los elementos en los elementados.

La segunda falacia, se llama de ignorancia de la realidad del subjeto: por causa del excesso que tiene el modo de ser, al modo de entender: la qual ignorancia se ha de vencer por las condiciones, o perfectiones que en cada subjeto de la arte pone Raymundo: mas esta falacia es, como el entendimiento en virtud de su modo de entender no puede alcançar, como vna sola cosa es muchas, y muchas vna: atento que el no conoce al vno, sino como vno: y a los muchos, como muchos: de donde le nace, que niega vno ser muchos, y muchos ser vno: lo qual es falso en razon del modo de ser, segun el qual, vno se considera, como muchos: y muchos como vno.

La tercera falacia se llama de equiuocacion: como el que se leuanto esta en pie: el que esta sentado, se leuãto: luego el que esta sentado esta en pie: lo qual es falso, porque se confunden, y equiuocan dos actos en vno.

La quarta falacia, se llama de anfibologia: como, lo que vee Antonio vee: vee la pared: luego la pared vee: lo qual es falso, porque la pared no tiene potencia para ver.

La quinta falacia, se llama de composicion,

cion,que procede desde el sentido diuidido verdadero,al sentido compuesto falso: como, posible es que el sentado este en pie: luego estando sentado, posible es que este en pie:lo qual es falso en sentido compuesto:porque no puede alguno estando sentado estar en pie: mas en sentido diuidido es verdadero: porque el que agora esta sentado bien podra estar despues en pie.

La sexta falacia, se llama de diuision, que procede desde el sentido compuesto verdadero,al sentido diuidido falso: como el que esta en pie,imposible es que este sentado:luego imposible es que el sentado este en pie:lo qual es falso en sentido diuidido, y en compuesto es verdadero.

La septima falacia,se llama de acento, o prolacion:como el cerrò aspero, y desabrido: luego es cerro aspero, y desabrido:lo qual es falso, porque en la antecedente es la vltima breue,de la voz, cerro:y en la con clusion es larga.

La octaua, se llama de la figura de la dicion,que es vna falacia que procede de confundir, y trocar la significacion por la semejança de la terminacion:como este nombre hembra es femenino: porque se acaba en. A: luego poeta es femenino, porque se

acaba en. A: lo qual es falſo, porque ſe colige la ſignificacion dela terminacion falſamente: porque no ſe ha de colegir lo mas principal de lo menos principal.

La nona ſe llama gerigonça, o traſtrocamiento de letras, o vozes, o palabras.

La decima, ſe llama de accidente: como el hombre es animal, el animal es neutro: luego el hombre es neutro.

La vndecima, ſe llama del dicho ſimple al reſpectiuo: como eſte es hombre muerto: luego es hombre.

La duodecima, ſe llama de ignorancia del elencho: como eſta meſa es doblado mayor en ancho, que aquella, y no es doblado mayor en largo, que ella: luego es, y no es doblado mayor q̃ aquella: lo qual es falſo, porque es hazer falta al elencho, o contradicion, porque no es ſegun lo miſmo la concluſion que ſus premiſſas.

La decimatercia falacia, ſe llama de peticion del principio, que es quando ſe pone en la concluſion el medio con que ſe prueua: como en eſte ſylogiſmo: Antonio es padre de Auguſtin, y Antonio engendro a Auguſtin: luego Auguſtin es hijo de Antonio.

La decimaquarta falacia, ſe llama de con-

consiguiẽte: como todo hombre es animal, luego todo animal es hombre: lo qual es falso, porque donde no puede auer conuersion es engaño el ponella.

La decimaquinta falacia, se llama de no causa por causa: como todo cuerpo es natural, todo lo blanco es natural: luego todo cuerpo es blanco.

La decimasexta falacia, se llama vna pregunta de muchas cosas contrarias: como por ventura la justicia y injusticia son buenas: porque si se responde sin distinction, que si concluyra el aduersario, que algũ vicio es bueno: y si se responde que no, concluyra el aduersario: luego alguna virtud no es buena.

La decimaseptima falacia, se llama de contradicion, que parece que concluye con tradicion no la concluyendo: como todo leon es quartanario, cierto leon no es quartanario: luego cierto leon es, y no es quartanario: lo qual es falso, porque se han de distinguir los respectos diuersos, para que cesse esta contradicion.

La decimaoctaua falacia, se llama de peruersa interpretacion, o trastrocamiento del verdadero sentido.

La dacimanona, y vltima falacia, se lla-

ma del malvſo, o [a]buſo traſtrocado: como ay muchos malos juezes, y ſacerdotes, que vſan mal de ſu authoridad: luego malo es ſer juez, o ſacerdote: lo qual es falſo, porque del abuſo, mas ſe ha de concluyr la malicia de los que vſan mal de las coſas, que no malicia en ellas miſmas.

Y finalmente, de la combinatoria, y mezcla deſtas falacias entre ſi ſe deſcubriran otras innumerables de que vſan los falſos ſofiſtas para eſcurecer la verdad, que es la que ſe ha de amar ſobre todo, porque ſola libra, y ſola ſana, y ſola ſaua.

(*)

†

FIN.

En Madrid.

En caſa de Pedro Madrigal.

M. D. LXXXVI.